

جنت کے لیے سرگرداں

ضیاء الدین سردار

ترجمہ

مسعود اشعر

Ebook By
Anis ul Hassah Shah

<https://web.facebook.com/Shah.AnisulHassan/>

<https://wa.me/message/923142893816>

جنت کے لیے سرگرداں

ضیاء الدین سردار

ترجمہ
مسعود اشعر

شہزاد
SCHEHERZADE

فہرست

۴	..... پیش لفظ، محمد کاظم
۱۳	..... جنت کا راستہ
۳۳	..... راہ نجات کے مسافر
۵۵	..... ادھچا پھل دار بیڑ
۷۲	..... تصوف کے اسرار
۱۰۱	..... جنت کا گہوارہ
۱۲۱	..... صدر اور کسان
۱۴۱	..... ملکہ کی حفاظت
۱۵۳	..... سعودی عرب سے روانگی
۱۷۳	..... آسمانی انقلاب
۱۹۹	..... تلاش و جستجو کے ماہ و سال
۲۲۲	..... الوہی قوانین
۲۵۱	..... سیکولرزم کے مزے
۲۷۷	..... شیطانی آیات
۲۸۹	..... رنگ رنگ شافقیں - پہلے اور اب
۳۱۴	..... خلاصہ کلام - نیچے جارہے ہیں یا اوپر

پیش لفظ

یہ ضیاء الدین سردار کی انگریزی کتاب *Deeparately Seeking Paradise* کا اردو ترجمہ ہے، جو تین سال ہوئے لندن سے شائع ہوئی۔

تقریباً سب مذاہب نے انسان کو جنت کا تصور دیا ہے، یعنی اس دنیا کے بعد ایک ایسی جگہ کا تصور جہاں اسے ہر طرح کا عیش و آرام میسر ہوگا اور اس دنیا کے سارے دکھ اور کلفتیں پیچھے رہ جائیں گی۔ اسلام نے جنت کا جو تصور قرآن میں پیش کیا ہے وہ ایک تو بہت مفصل ہے دوسرے وہ بہت تکرار کے ساتھ پڑھنے والے کے سامنے آتا ہے۔ چنانچہ ہر مسلمان کے دل میں عمر بھر یہ خواہش دہی رہتی ہے کہ مرنے کے بعد اسے جنت نصیب ہو اور ایک روایت سے اس امر کا اشارہ ملتا ہے کہ ایک مسلمان چاہے اس نے زندگی میں برے کام ہی زیادہ کیے ہوں، کچھ عرصہ سزا بھگتنے کے بعد بلا آخر جنت میں ہی جائے گا۔

جنت کی خواہش ضیاء الدین سردار کے دل میں بھی ضرور موجود ہوگی۔ ایسے میں ایک دن کیا ہوا کہ دو داڑھی والے صاحبان نے ان کے گھر پر دستک دی۔ جب انہوں نے دروازہ کھولا اور علیک سلیک کے بعد وہ لوگ اندر آئے تو اگلے ہی لمحے میں فرمایا کہ ”اللہ کے فضل و کرم سے ہم یہاں آپ کو جنت کا راستہ دکھانے آئے ہیں۔“ اس کے بعد کچھ تعارف ہوا اور اس موضوع

پر کچھ باتیں ہوئیں اور آخر انہوں نے اپنے مقصد کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ”ہمیں اور آپ کو دعوت پر لگانا چاہیے، یہی جنت کا راستہ ہے۔“ یہ تبلیغی جماعت کے لوگ تھے۔ دعوت تبلیغ کے عمل کی برکتوں کے بارے میں ان کی لمبی چوڑی تقریر سننے کے بعد ضیاء الدین سردار کو قدرتی طور پر تجسس ہوا کہ ان کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر دیکھا جائے کہ کیا واقعی ان کا راستہ جنت کی طرف جانے والا ہے۔ چنانچہ کئی دن وہ ان کے تبلیغی دوروں، ان کی عبادات اور ان کے ذکر و اذکار کی مجلسوں میں ان کے ساتھ رہے۔ اس دوران میں ان کے ایک اور مبلغ کے ساتھ ہی ان کا تبادلہ خیال ہوا۔ لیکن اس ساری مشقت سے گزرنے کے بعد وہ یہ سوچنے پر مجبور ہوئے کہ ”جب ان لوگوں نے میرے گھر دھاوا بولا تھا اُس کے بعد سے اب تک نہ تو میں جنت کے قریب پہنچا ہوں اور نہ میرے دماغ میں جنت کا تصور واضح ہوا ہے۔ میں وہیں ہوں جہاں اس سے پہلے تھا۔ میں نے ان سے جو سیکھا وہ یہ تھا کہ ان کا فارمولا میرے کام کا نہیں۔“

ان کا فارمولا یہ تھا کہ دنیا بھر میں اور خاص طور پر مسلم ملکوں میں نا انصافی اور ظلم و ستم کا جو دور دورہ ہے، جس نے کروڑوں لوگوں کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے اُس کے بارے میں کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں اور نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ بس ”اگر مسلمان اپنی عبادات میں سچے ہو جائیں، خدا کو یاد کریں اور اس کائنات میں اپنے مقام کو پہچانیں تو پھر یہ نا انصافیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔“

تبلیغی جماعت کے مقاصد اور ان کے طرز عمل سے مایوس ہو کر ضیاء الدین نے اپنی تلاش جاری رکھی۔ اس سے پہلے وہ برطانیہ اور آئرلینڈ کے طلبہ کی ایک اسلامی انجمن (FOSIS) کے ساتھ منسلک ہو چکے تھے۔ اس تنظیم کے لوگ اپنے عظیم الشان ماضی کے احیاء کے لیے سرگرم عمل تھے۔ ان کے رسالے The Muslim کے لیے عالم اسلام کے تمام ممتاز اسکالر اور اسلامی تحریکوں سے متعلق لوگ مضامین لکھ رہے تھے، ان لوگوں نے خاص طور سے اسلامی تحریکوں کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر رکھا تھا۔ ان میں دو عالم گیر تحریکیں ایسی تھیں جو انہیں اپنا گرویدہ بنانے کے لیے ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہی تھیں۔ ان میں ایک تھی، مصر کی اخوان المسلمون اور دوسری تھی پاکستان کی جماعت اسلامی۔

ضیاء الدین نے ان دونوں تحریکوں کو بہت قریب سے دیکھا۔ انہوں نے نہ صرف مولانا مودودی کی تحریروں کا مطالعہ کیا بلکہ ان سے ملاقات بھی کی اور جماعت کے کچھ دوسرے

سربراہ آوردہ اصحاب سے بھی ملے۔ لیکن انہوں نے محسوس کیا کہ مولانا مودودی کے نزدیک اسلامی شریعت ایسا بنا یا فریم ورک ہے جو امت کے سارے مسائل حل کر سکتا ہے۔ ان کی فکر میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی جو اسلام کے عالمی تصور حیات کے ضمن میں کوئی نئی بات بتا سکے۔ علاوہ ازیں عورتوں کے بارے میں ان کی رائے یہ تھی کہ وہ پیدائشی طور پر کم تر مخلوق ہیں جنہیں گھر کی چار دیواری میں ہی رہنا چاہیے۔ پھر یہ کہ جماعت والے فکری جہاد اور علم کے ساتھ وابستگی کی باتیں تو بہت کرتے تھے، لیکن جماعت کے جن ارکان سے بھی وہ ملے ان کا علمی معیار بہت کم تر رہنے کا تھا۔

کچھ اسی طرح کا تجربہ ضیاء الدین کو اخوان المسلمون کے بارے میں ہوا کہ ان کے جتنے ارکار ان سے بھی ان کی ملاقات ہوئی وہ سب انہیں مذہبی جنونی معلوم ہوئے۔ ان کا عقیدہ دراصل ان کا ہتھیار بن گیا تھا۔ وہ اپنی لڑائی میں موت سے نہ صرف یہ کہ ڈرتے نہیں تھے، بلکہ پاگل پن کی حد تک اس کو گلے لگانے کے لیے بے قرار رہتے تھے۔ یہ ان کے سادہ لوح دماغوں پر مذہب کا طلسماتی اثر تھا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ انہیں مرنے کے بعد جنت میں دودھ، شہد، شراب اور خوبصورت حوریں ملیں گی۔ ان کی آنکھوں میں عقیدے کی پچنگی کی چمک دکھائی دیتی تھی۔ ضیاء الدین کہتے ہیں ”اخوان کے ارکان کے ساتھ میرا بھی جھگڑا تھا۔ وہ اپنے آپ کو کامل انسان سمجھتے تھے۔۔۔ ان کے نزدیک اسلام ایک نظریہ تھا، ایسا نظریہ جس میں نامکمل ہونے کی گنجائش نہیں تھی۔ اس سے ذرا سا بھی ادھر ادھر نہیں ہوا جاسکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں ان میں سے اکثر کو ناپسند کرتا تھا۔“

ضیاء الدین سردار جنت کی تلاش کا یہ سفر جاری رکھتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ایک کے بعد ایک ملک میں جاتے ہیں اور ہر ملک کے سیاسی و معاشرتی حالات اور وہاں کے ارباب اختیار اور عام لوگوں کے ساتھ ان کے تعامل کو قریب سے دیکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس سفر میں زندگی اور آخرت کے بارے میں مختلف نظریات اور مذہبی عقائد اور تعلیمات، نیز تصوف کے مخصوص طبقوں سے بھی آشنائی حاصل کرتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے اس زمانے کی ایک Pilgrim's Progress تھی۔ اس فرق کے ساتھ کہ جان بنیان کی یا ترا ایک تمثیل (allegory) کی صورت میں تھی جس میں اس نے اپنے روحانی تجربات کو ایک خیالی اور ڈرامائی شکل دی تھی جبکہ ہمارے اس یاتری کا سفر حقیقی دنیا میں کھلی آنکھوں اور سوچنے والے ذہن کے

ساتھ ہوا۔

اوپر کے دو تجربوں کے بعد ضیاء الدین اسلامی علوم (قرآن، حدیث، فقہ) کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اس کے لیے انہیں ایک عالم و فاضل استاد جعفر شیخ اور یس میسر آتے ہیں، جو انہیں پڑھانے کے ساتھ ساتھ تنقیدی فکر کی راہ پر ڈال دیتے ہیں۔ لیکن یہی فاضل استاد ایک عرصے کے بعد جب سعودی عرب جاتے ہیں تو وہاں رہتے ہوئے وہ کچھ اور ہی بن جاتے ہیں اور گھسے پٹے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ تقریباً اسی زمانے میں پاکستانی علماء کا ایک فتویٰ شائع ہوا کہ سوشلزم کفر ہے اور سوشلسٹوں کی مدد کرنا حرام ہے۔ یہ فتویٰ سن کر ضیاء الدین بھونچکے رہ گئے اور اس کا اثر ان پر یہ ہوا کہ وہ دو عملی کا شکار ہو گئے۔ کہتے ہیں ”بھٹے کے پانچ دن میں FOSIS کے لیے کام کرتا اور اس کے کارکنوں کے ساتھ رہتا۔ لیکن سنیچر اور اتوار کو میں سوشلسٹ بن جاتا۔“ چنانچہ اسلامی تحریکوں میں شامل وہ اپنے بھائیوں کے مخصوص اور محفوظ حلقے کے اندر نہ رہ سکے۔ کیونکہ ان کا خیال تھا کہ سوشلزم کی بدولت مذہب کی تعلیمات اور اس کے بتائے ہوئے راستوں پر بہتر طریقے سے عمل کیا جاسکتا ہے۔ نقطہ نظر کی اس تبدیلی کی بنا پر انہیں ناقابل اعتبار قرار دیتے ہوئے رسالے The Muslim کی ادارت سے فارغ کر دیا گیا۔ اس موقع پر ان کے ایک دوست نے ان کا ہاتھ تھاما اور ان سے کہا کہ تم زیادہ روادار اور زیادہ انسان دوست اسلام سے ہی خوش رہ سکتے ہو۔ چنانچہ وہ ان کو ایک صوفی شیخ ناظم کے پاس لے گیا۔

اس طرح ضیاء الدین اپنے فکلی مزاج کے باوجود تصوف کی راہ پر چل نکلے۔ تصوف کے ماحول میں اور صوفیہ کی عبادتوں اور ریاضتوں کے درمیان رہتے ہوئے وہ جن گونا گوں تجربات سے گزرے وہ ایک لمبی کہانی ہے۔ لیکن دو باتیں ایسی ہوئیں جنہوں نے ان کو تصوف سے بھی برگشتہ کر دیا۔ ایک یہ کہ تصوف میں انسان اپنے آپ کو مرشد کی رضا کے اس طرح حوالے کر دیتا ہے کہ وہ اس راہ میں اپنی زندگی داؤ پر لگا دیتا ہے۔ ضیاء الدین سردار کے بھائی نے جب شیخ ناظم کے ہاتھ پر بیعت کی تو ان کی ہدایت پر اس نے اپنی اکونومسٹ کی اچھی خاصی ملازمت چھوڑ دی اور بڑھئی کا کام شروع کر دیا۔ اس طرح اس نے اپنے آپ کو معاشی طور پر تباہ کر لیا۔ دوسرے یہ کہ کچھ عرصہ ضیاء الدین کی نگرانی کرنے کے بعد ایک دن صوفی شیخ احمد نے نہایت سکون کے ساتھ ان سے یہ الفاظ کہے کہ ”تم جس فردوس کی تلاش میں ہو وہ ایک علامتی فردوس ہے۔ دودھ اور شہد کے باغوں اور نہروں سے بھری ہوئی۔ تمہارا جو جی چاہے ان کا مطلب نکال

لو۔ لیکن ہم فردوس سے بھی بالاکسی چیز کی تلاش میں ہیں۔ ہم رضوان یا خدا کی قربت کی تلاش میں ہیں۔ اللہ کا رضوان فردوس سے بھی عظیم ہے۔“

اپنے سفر کے اس مرحلے کے آخر میں ضیاء الدین اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ”میں تصوف کو رد تو نہیں کر سکتا کہ اس کی تہہ میں کوئی گہری اور مسکور کن چیز موجود ہے۔ لیکن موجودہ زمانے کے جن صوفیوں سے میرا واسطہ پڑا مجھے ان میں وہ روشنی اور چمک نہیں ملی۔۔۔ یہاں مطلق العنانی اور مرشد کے گرد گھومنے والی فرقہ بندی کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا۔ جنت کو جانے کا یہ میرا راستہ نہیں ہو سکتا۔“

یہ کتاب کے پہلے چار ابواب کا ایک نہایت سرسری سا جائزہ تھا۔ کتاب کے باقی گیارہ ابواب میں لکھنے والے نے جو حالات اور تجربات بیان کیے ہیں وہ اتنے متنوع اور جزئیات سے بھرپور ہیں کہ ان کا ایک نہایت مختصر سا احوال بھی اس پیش لفظ کی حدود سے نکل جائے گا۔ بس اتنا جان لیجیے کہ ضیاء الدین سردار اس کے بعد پہلے ایران جاتے ہیں اور پھر یکے بعد دیگرے مشرق وسطیٰ کے تین چار ملکوں کی سیاحت کرتے ہیں۔ پھر پاکستان جاتے ہیں، اس کے بعد چین اور آخر میں ملائیشیا جا کر وہ اپنا یہ سفر ختم کرتے ہیں۔

ایران وہ اُس زمانے میں جاتے ہیں جب شہنشاہیت وہاں آخری دموں پر ہے اور لوگ آنے والے انقلاب کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ ”جس کے بعد حقیقی انصاف اور مساوات کا دور دورہ ہوگا اور زمین پر جنت کا نمونہ پیدا ہو جائے گا“ لیکن امام جس کی وہ لوگ بات کرتے ہیں اس کا معاملہ ضیاء کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر کوئی آدمی فرشتہ نہیں بلکہ انسان ہے تو وہ خطا سے مبرا اور بالکل معصوم کیسے ہو سکتا ہے۔

ایران کے بعد ضیاء الدین بغداد، شام، عمان اور دہلی تک جاتے ہیں۔ دہلی ”جہاں سب کچھ ہے لیکن روح نہیں ہے“ وہاں ان کی ملاقات ایک وزیر صاحب سے ہوتی ہے جن کے متعلق پتا چلتا ہے کہ انہیں سائنس اور ٹیکنالوجی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ پوچھنے پر وہ فخر سے کہتے ہیں ”اس لیے کہ اگر ہم ہر چیز خرید سکتے ہیں تو اس کے بارے میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے۔“ اس باب کے آخر میں ضیاء کہتے ہیں ”مشرق وسطیٰ کے سفر میں میں نے خاصے فاصلے طے کیے لیکن وہ فاصلے اس سے زیادہ نہیں تھے جو وہاں کے حکمرانوں اور محکموں کے درمیان ہیں۔“

ہمارے مسافر کی اگلی منزل مکہ اور سعودی عرب ہیں۔ وہ ایران میں دوسری مرتبہ جانا چاہتے ہیں، وہاں اسلامی انقلاب کے وہ اثرات دیکھنے کے لیے جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ”زمین پر جنت کا نمونہ پیدا ہو جائے گا۔“ لیکن لندن میں ایران کا ویزا حاصل نہ کر سکنے کی وجہ سے وہ ایران میں داخل نہیں ہو سکتے اور اس کوشش میں وہاں کے ایک وزیر کا تعلق بھی ان کے کام نہیں آتا۔ ان پر جاسوسی کا الزام لگایا جاتا ہے اور انہیں یہ کہہ کر جہاز میں سوار کر دیا جاتا ہے کہ ان کی اگلی منزل کراچی ہے حالانکہ وہ جہاز زیورج جا رہا ہوتا ہے۔

ان کی بعد کی منازل میں پاکستان ہے، جس میں وہ اسلام آباد اور وہاں سے پشاور اور اکوڑہ خٹک جاتے ہیں۔ اکوڑہ خٹک کے دینی مدرسے میں وہ آج کل کی بنیاد پرستی کے نمونوں کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں۔ اسلام آباد میں ان کی ملاقات اسلامی شریعت کے علم بردار صدر ضیاء الحق سے ہوتی ہے۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں: ”رات کے کھانے کے دوران میں انہوں نے پھر زور شور سے شریعت کے ساتھ اپنی محبت پر لیکچر دینا شروع کیا۔ جب کھانا آیا تو وہ میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا ”کیا میں آپ کو پاگل ڈکیت نظر آتا ہوں؟“ اور اپنے اس سوال کا پس منظر بتانے کے لیے انہوں نے میری کتاب Islamic Future کا ایک اقتباس پڑھ کر سنایا۔ کتاب بند کرنے کے بعد وہ منے اور ان کے گرد بیٹھے ہوئے وہ تمام لوگ بھی ان کی ہنسی میں شامل ہو گئے۔“

ضیاء الدین چین جاتے ہیں اور وہاں کے مسلمانوں سے ملتے ہیں۔ وہاں سے پھر اسلام آباد واپس آتے ہیں اور یہاں انہیں زنا کے ایک کیس کے سلسلے میں ایک ایسے شرعی فیصلے سے سابقہ پیش آتا ہے جس میں مرد پر لگے الزام میں عورت کی گواہی کو تسلیم نہیں کیا جاتا اور ان معاملات میں عورت اور مرد کے درمیان مساوات نہیں برتی جاتی۔ یہ دیکھ کر ان کا یہ خیال پختہ ہو جاتا ہے کہ ”شریعت کی اصلاح کے بغیر ایک ایسا مسلم معاشرہ قائم ہونے کا خواب کبھی پورا نہیں ہو سکے گا جسے ارضی جنت کہا جاسکے۔۔۔ بہشت کی طرف جانے والا راستہ یہ ہے کہ الٰہی قوانین پر نئے سرے سے غور کیا جائے۔“

جنت کی تلاش کے آخری مرحلے میں ضیاء الدین سردار مسلم ملک ملائیشیا جاتے ہیں اور وقفوں وقفوں سے وہاں ایک عرصہ گزارتے ہیں۔ رنگا رنگ ثقافتوں کی اس سرزمین کے کھلے ماحول میں وہ بہت خوش ہوتے ہیں اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ ان امکانات کا جائزہ لیتے

ہیں کہ مسلم چین کا ماحول دوبارہ کیسے پیدا کیا جاسکتا ہے۔ ایک اور غرناطہ اور ایک اور مسلم مالدیشیا نے بھی اسلامی اثرات کے تحت مختلف نسلوں، مختلف زبانوں اور مذاہبوں کی ایک گل کاری پیدا کی ہے۔ ملائیشیا کے اسلام کو مالے کے باشندوں کی طرح نرم خو، معتدل اور متوازن کہا جاتا ہے اور یہ توازن اور نرمی تصوف کی وجہ سے آئی ہے۔ اسپین کے اسلام پر بھی تو تصوف کے اثرات تھے۔ بعض ضرورتوں سے وہ کچھ عرصے کے لیے ملائیشیا سے چلے جاتے ہیں۔ اس دوران میں گلف کی جنگ اور دوسرے کئی واقعات رونما ہوتے ہیں اور ایک بار پھر وہ ملائیشیا آتے ہیں اور اپنے اس خیال پر جتے ہوئے ہیں کہ اس ملک میں مسلم اسپین والا کھلا اور روشن خیال معاشرہ قائم کیا جاسکتا ہے۔ مگر جوں جوں وقت گزرتا جاتا ہے ان کے لیے ملائیشیا کو سمجھنا مشکل ہوتا جاتا ہے۔ کوالالمپور جو پہلے ایک چھوٹا سا شہر تھا ان کے دیکھتے ہی دیکھتے ایک گلوبل پوسٹ ماڈرن شہر بن جاتا ہے۔ چاروں طرف اونچی اونچی عمارتیں اور ہر سمت قدیم روایت ٹوٹی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سکون ختم ہو گیا اور افراتفری کا دور دورہ ہوا۔ ہر طرف امریکی کلچر تھا۔ ہر جگہ میڈونا اور مائیکل جیکسن نظر آتے تھے۔ ہر آدمی اندھا دھند بھاگ رہا تھا۔ اسی زمانے میں ملائیشیا کے وزیراعظم مہاتیر محمد اور ان کے سینئر وزیر انور ابراہیم کے درمیان چپقلش شروع ہوئی۔ ۱۹۹۷ء میں تھائی لینڈ، کوریا اور انڈونیشیا کے ساتھ ملائیشیا کی بظاہر طاقتور معیشت بھی بیٹھ گئی۔ انور ابراہیم کو جنسی سکیڈل میں ملوث کیا گیا اور ان پر کچھ اور الزام لگا کر انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ انور کے قریبی ساتھی اور ان کی تقریریں لکھنے والے ایک دانشور بھی پکڑے گئے اور سلاخوں کے پیچھے ان پر تشدد کیا گیا۔ اب ملائیشیا میں رہنا مشکل ہو گیا۔ ضیاء کہتے ہیں ”یہ گویا ۱۹۹۲ء تھا اور ہم اسپین سے نکالے جا رہے تھے۔ مجھے بار بار اسپین کے بن حزم یاد آ رہے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کتنے ہی روشن دماغ اور سمجھدار ہوں مطلق العنانی کسی نہ کسی طرح ضرور آئے گی۔۔۔ نیز یہ کہ آپ صدیوں میں جو بہشت بناتے ہیں کوئی بھی پاگل انسان آکر اسے ایک دن میں تباہ کر دیتا ہے۔“

ضیاء الدین سردار جنت کی تلاش کے سلسلے میں کئی ممالک میں گئے اور ان کے طرز حکومت اور وہاں کے حکام کی کارکردگیوں کا بہت قریب سے مطالعہ کیا اور اپنے تجربے سے یہ دیکھا کہ مسلم ارباب اختیار اپنے رشتوں میں کتنے سفاک، کتنے بے حس اور ایذا پسند ہو سکتے ہیں۔ وہ اپنے کارمنشی کے بجالانے میں کتنی سستی، کتنی بے پردائی اور کتنی نالائقی کا ثبوت دے

سکتے ہیں۔ اس فن میں دو واقعات انہوں نے ایسے بیان کیے ہیں جنہیں پڑھتے ہوئے انسان کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ ایک سعودی عرب میں ان کے اخراج کے ویزے کے حصول کا واقعہ جس کے لیے وہ انتظامیہ کے ایک ڈائریکٹر عبدالعزیز الترکی کے سامنے پیش ہوئے اور اپنی درخواست پر ان کی طرف سے مسلسل پندرہ دن تک ان شاء اللہ، الحمد للہ اور بکرہ (کل صبح) کی گردان سنتے رہے۔ خدا خدا کر کے آخر میں جب شیخ الترکی مناسب کارروائی کے لیے ان کے کاغذات تلاش کرنے لگے تو معلوم ہوا کہ وہ کہیں کھو گئے ہیں اور سارے کاغذات اب پھر سے تیار کرنے پڑیں گے۔

دوسرا واقعہ ایران میں اسلامی انقلاب کے بعد کے زمانے میں پیش آیا۔ جب ضیاء الدین ایران میں دوبارہ داخل ہونے کے لیے گئے تو چونکہ وہ لندن میں ایرانی ویزا حاصل نہیں کر سکے تھے اس لیے کہ ایرانی سفارت خانے کا کسی نے محاصرہ کر رکھا تھا، انہیں ایران میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی گئی۔ جب انہوں نے اپنا عذر پیش کیا تو جواب ملا ”تم جاسوس ہو، تمہیں ملکہ نے بھیجا ہے۔“ ادھر انگریزوں نے ہمارے سفارت خانے پر قبضہ کر لیا ہے اور ادھر تمہیں جاسوسی کے لیے بھیج دیا ہے۔“ اس سلسلے میں ضیاء الدین کی کوئی وضاحت اور کوئی دلیل قبول نہ ہوئی۔ وہ لوگ ان کو ٹھوکریں مارتے ہوئے پہلے ایک چھوٹے سے کمرے میں لے گئے اور پھر ٹرینل کی عمارت کے باہر ایک کمرے میں انہیں دھکیل دیا گیا۔ جس میں نہ کوئی کھڑکی تھی اور نہ کہیں سے روشنی آتی تھی۔ یہاں ان کے ساتھ سوال و جواب کا ایک طویل سلسلہ چلا اور انقلاب کے ایک ابتدائی رہنما بنی صدر کے بارے میں ان کی اچھی رائے پر ان کی سخت سرزنش کی گئی۔ ان میں سے ایک آدمی کہنے لگا ”بنی صدر اب کچھ دن کا مہمان ہے۔ میں تو یہ جانتا چاہتا ہوں کہ تم انقلاب کے حامی ہو یا نہیں۔“ دوسرا بولا ”تمہارے اندر انقلاب دشمنی کا بہت بڑا رجحان پایا جاتا ہے۔ لہذا تمہیں واپس چلے جانا چاہیے۔“ پھر جیسا کہ اوپر ذکر ہوا انہیں زبردستی ایک جہاز میں سوار کر دیا گیا۔

ضیاء الدین سردار (پیدائش ۱۹۵۱ء) لندن میں مقیم ایک اہل قلم ہیں جو اسلام کے مستقبل نیز اسلامی سائنس اور ٹیکنالوجی سے متعلق موضوعات پر لکھتے رہتے ہیں۔ ان کے کالم اتوار کو شائع ہونے والے برطانوی اخبار The Observer میں، نیز ایک دوسرے ہفت روزہ

New Statesman میں چھپتے ہیں۔ اس وقت وہ سٹی یونیورسٹی لندن میں ایک وائٹنگ پروفیسر ہیں اور اسلام، سائنسی پالیسی، ثقافتی امور اور ان سے وابستہ موضوعات پر چالیس سے زائد کتابیں شائع کر چکے ہیں۔ انہیں ۲۰۰۵ء میں یونیورسٹی آف ایسٹ لندن سے ڈاکٹریٹ آف لیٹرز کی اعزازی ڈگری بھی دی گئی۔ وہ رسالے Futures کے مدیر ہیں اور ایک اور رسالے Third Text میں بھی وہ دوسروں کے ساتھ مل کر ادارت کا کام کرتے ہیں۔

ان کا ایک مضمون ابھی ۱۹ جون ۲۰۰۸ء کو Fatwa Against Terrorism کے عنوان سے لندن کے رسالے New Statesman میں شائع ہوا ہے۔ اس فتوے میں دو ٹوک انداز میں یہ بتایا گیا ہے کہ ”اسلام کے نزدیک سوسائٹی کے اندر فساد اور بد امنی پیدا کرنا، امن کو پامال کرنا، بلوا کرنا، خون خرابہ کرنا، لوٹ مار کرنا اور دنیا میں کسی بھی جگہ بے گناہ انسانوں کو قتل کرنا۔ یہ سب اعمال انتہائی غیر انسانی جرائم ہیں۔“ یہ فتویٰ دیوبند کے مفتی اعظم مولانا حبیب الرحمن نے ہی جاری نہیں کیا بلکہ اس پر ان کے تین نائب مفتیوں کے دستخط بھی ہیں۔ چنانچہ یہ فتویٰ ایک فرد کی طرف سے نہیں بلکہ ایک مسند دینی اور علمی ادارے کی طرف سے آیا ہے۔ ہمارے خیال میں پاکستان کے اندر اور خصوصیت کے ساتھ اس کے شمالی اور قبائلی علاقہ جات میں آج کل کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اس فتوے کی زیادہ سے زیادہ تشہیر کی بے حد ضرورت ہے۔ یہ کام پاکستان کی حکومت بھی کر سکتی ہے اور یہاں کے امن پسند علماء بھی! تاکہ اُن علاقوں میں انتہا پسندی اور خود کش حملوں کی جو دبا جھل پڑی ہے اس کا سدِ باب کیا جاسکے۔

محمد کاظم

باب۔ ۱

جنت کا راستہ

میں اندر داخل ہوا تو ایک تیز جانی پہچانی سی خوش بو نے میرا خیر مقدم کیا۔ آدمی رات گزر چکی تھی اور مسجد میں موجود اکثر لوگ سو چکے تھے۔ بریانی، تورے اور کھیر کی مہک ہوا میں تیر رہی تھی۔ یہ وہ کھانا تھا جو ان لوگوں نے رات کو کھایا تھا۔ اس میں اس پرانی دھرائی، ٹوٹی پھوٹی اور فلاکت زدہ عمارت کی زہریلی بو بھی شامل تھی جسے کھینچ تان کے مسجد بنا لیا گیا تھا۔ چٹ پٹے کھانوں کی مہک میں بوسیدہ دیواروں کی سیلن، سوکھی ہوئی پھپھوندی اور اس قالین کی بساندھ بھی آ رہی تھی جس پر ایک طویل عرصے تک نہ جانے کتنے بیگے پاؤں پڑتے رہے ہوں گے۔ ایک خاص عمر کے آدمی کے لیے جو برطانیہ میں پلا بڑھا ہو یہ ماحول جانا پہچانا اور اپنے گھر کا سا تھا۔ پاکیزہ اور ممتک۔ لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ آدمی مسلمان ہو اور مسجد اور اس کے ماحول سے واقف ہو۔ گلاسگو کی اس مسجد کی طرح برطانیہ کی تمام مسجدیں ابتدا میں ایسی ہی خستہ عمارتوں میں قائم کی گئی تھیں۔ جتنی رقم اکٹھی ہوتی تھی اسی کے حساب سے عمارت حاصل کر لی جاتی تھی۔ ایک ایسے انسان کو مسجد ہی سہارا دیتی تھی جو ایک نئی سر زمین کو اپنا گھر بنانے کے لیے تنگ و دوکر رہا ہو۔ ایسے مقامات پر سارا ماحول ہی مایوس کن حالات میں انسانی جدوجہد اور جنتی بگڑتی آرزوؤں کی تاریخ معلوم ہوتا ہے۔ جہاں بھی مسجد ہوتی وہاں کوئی نہ کوئی ایک رات کے لیے ٹھہرا ہوا ضرور ملتا۔ یہ عام سی بات ہے کہ جب ہر جگہ سے مایوسی ہو جاتی ہے تو مسجد ہی پناہ

دیتی ہے۔ یہ پناہ مادی بھی ہوتی ہے اور روحانی بھی۔ حقیقی بھی ہوتی ہے اور استعاراتی بھی۔ یہ منظر کہ کئی درجن آدمی آرام سے سو رہے ہیں، ایک ہی لے میں ان کے ہلکے ہلکے خراٹوں کی آوازیں آرہی ہیں اور ان کے سوٹ کیس ادھر ادھر بکھرے پڑے ہیں کچھ اور ہی ظاہر کرتا ہے۔ یہ مطمئن اور راضی برضا لوگ بے مقصد گھومنے پھرنے والے انسان نہیں ہیں اور نہ یہ مایوس اور بے گھر آوارہ گرد ہیں۔ یہ لوگ جب نیند سے بیدار ہوں گے تو وہ ایک خاص مقصد، ایک خاص مشن کے لیے مستعد انسان نظر آئیں گے۔ مگر میں جو تہا اور مضطرب تھا، میرے لیے دور دور نیند کا پتہ نہیں تھا۔ بیس سال کی پختہ عمر تک پہنچتے پہنچتے مجھے بہت سے ایسے مسلمان گردپوں کا کافی تجربہ ہو چکا تھا جو میری زندگی کو کوئی مقصد اور کوئی نصب العین دینا چاہتے تھے لیکن میرے لیے ان میں سے کوئی اتنا خوف ناک اور اتنا پریشان کن نہیں تھا جیسا واقعات کا سلسلہ ثابت ہوا جس نے مجھے یہاں پہنچا دیا تھا۔

یہ 1972ء کی گرمیاں تھیں اور میں چاہتا تھا کہ اس اتوار کی صبح آرام اور سکون۔ ساتھ گھر میں ہی گزاروں۔ مگر صبح ہی صبح دروازے کی گھنٹی نے مجھے اٹھا دیا۔ کونسل فیٹ ر ساتویں منزل پر کوئی عام آنے جانے والا اتفاق سے ہی آتا تھا۔ یہ ٹاور بلاک فن تعمیر۔ ماہروں، شہری منصوبہ سازوں اور ان بلدیاتی افسروں کے غیر ارادی تصور کا نمونہ تھا جو ہسکیں رختہ حال گل میں رہنے والوں کو اس گندگی سے نکال کر ایک نئی تعمیر کی ہوئی جنت میں بسائے ہ چنے کر چکے تھے۔ سٹین پوائنٹ جہاں ہم رہتے تھے، اس کے عقب میں کلیپ ٹن تالاب تھا اور مشرقی لندن کا بہت ہی اہم مقام مانا جاتا تھا۔ اسے نئے دور کے لحاظ سے تعمیر کیا گیا تھا۔ لیکن وہاں رہنے والوں کا انحصار ایک ایسی لفٹ پر تھا جو اپنی مرضی سے چلتی تھی اور کبھی کبھی تو چلنے سے انکار ہی کر دیتی تھی۔ اس لیے بہت ہی بیوقوف، یا انتہائی محبت کرنے والے عزیزوں اور دوستوں، یا پھر نہایت ڈھیٹ لوگوں کے سوا اور کوئی بھی اتنی بہت سی میٹریاں چڑھ کر ہمارے دروازے تک آنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو ایک نہایت پر جوش السلام علیکم ورحمت اللہ نے میرا استقبال کیا۔ ڈھیلے ڈھالے کرتے شلوار میں ملبوس ابھی دازھیوں والے دو آدمیوں نے ایک ساتھ اپنے ہاتھ میری طرف بڑھائے۔ ”جی، فرمائیے؟“ میں نے ان کے بچوں سے اپنا ہاتھ چمڑاتے ہوئے کہا۔

”اللہ کے فضل و کرم سے ہم یہاں آپ کو جنت کا راستہ دکھانے آئے ہیں۔“ بے قد

کے گورے آدمی نے کہا۔

ڈاکٹر احمد زمان خاں کا چہرہ کچھ جانا پہچانا سا تھا۔ اصل میں وہ ”ڈاکٹر“ تو نہیں تھے ڈسٹنٹ تھے۔ میں جانتا تھا کہ وہ پاکستان کے شمالی علاقوں کے رہنے والے ہیں۔ ان کا چہرہ عام انگریزوں کے مقابلے میں کاکیشیا کا زیادہ نظر آتا تھا۔ وہ بولے تو اندازہ ہوا کہ انہوں نے انگلستان کے مغربی علاقوں کا لہجہ خوب اپنا لیا ہے۔ میں نے انہیں مسلمانوں کے اجتماع میں دیکھا تھا۔ وہ ہمیشہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ کسی کے ساتھ گفتگو میں الجھے ہوتے تھے۔ میں جب بھی ان کے پاس گیا تو مجھے گفتگو سے زیادہ بسم اللہ، الحمد للہ، انشاء اللہ اور استغفر اللہ کا ورد ہی سنائی دیا۔ کبھی کبھی ان کے سے نعوذ باللہ اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ کے الفاظ بھی سنائی دے جاتے۔ ان کی جو باتیں کان میں پڑتیں ان سے معلوم ہوتا کہ خان صاحب اس پرانے قول کا چلتا پھرتا نمونہ ہیں کہ مسلمان کی روح اس سوز یک کی طرح ہے جو قرآن کے اصولوں پر بنائی گئی ہے۔ وہ اسی میں سانس لیتا ہے اور اسی میں زندگی گزارتا ہے۔ مجھے کبھی خیال ہی نہیں آیا تھا کہ جب سے میں ان اجتماعات میں جا رہا ہوں خان صاحب میری حرکات و سکنات پر خاص نظر رکھ رہے ہیں اور انہوں نے تاڑ لیا ہے کہ میری ظاہری شکل و صورت متقی مسلمانوں والی نہیں ہے۔

میں نے مہمانوں کو اندر بلایا اور ناشتہ پیش کیا۔ ادب آداب کے معاملے میں میری اچھی تربیت ہوئی ہے اور مہمانوں کی خاطر تواضع میں بھی میں کبھی پیچھے نہیں رہتا۔ ڈاکٹر خان نے اپنے ساتھی کا تعارف کرایا۔ ”یہ مسعود صاحب ہیں۔ یہ کراچی سے اتنا لمبا سفر کر کے تبلیغ کی غرض سے یہاں آئے ہیں۔“ معلوم ہوا کہ مسعود صاحب اپنا مریج مسالے کا کاروبار ہی نہیں اپنی بیوی اور آٹھ بچوں کو بھی پاکستان میں چھوڑ آئے ہیں تاکہ یورپ میں تبلیغ کا کام کر سکیں اور مسلمانوں کو مسجد میں بلا سکیں۔ تبلیغ کا یہ کام ان امریکی عیسائیوں کی طرح ہے جن کا کوئی نہ کوئی گروہ اس مقصد کے لیے اپنے سال دو سال وقف کر دیتا ہے۔ یہ لوگ مورمن کہلاتے ہیں اور شہر شہر گھوم کر اجنبی لوگوں کے دروازے کھٹ کھٹا کر اپنا رٹا یا وعظ سناتے ہیں اور اپنے عقیدے کا قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے مہمانوں کی طرف سے اب میرے لیے کیا تحفہ آنے والا ہے اور میں نے اس کے لیے اپنے نیم خوابیدہ حواس کو تیار بھی کر لیا تھا۔

”بیارے بھائی“ انہوں نے کہنا شروع کیا۔ ”ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نماز کی پابندی نہیں کرتے۔“

یہ جملہ میرے لیے بہت ہی خطرناک تھا۔ میں نے شرمندگی سے سر ہلایا۔
 ”آپ جانتے ہیں کہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ آپ کو معلوم ہے صحیح طریقے سے نماز کیسے
 پڑھی جاتی ہے۔“

”جی میں جانتا ہوں نماز کیسے۔۔۔“

”صحیح اصول و ضوابط کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔“ مسعود صاحب نے مجھے اپنا جملہ پورا
 نہیں کرنے دیا۔ ”برادر، آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ کتنے ہی مسلمان ایسے ہیں جو صحیح طریقے
 سے نماز ادا نہیں کرتے۔ ہمارے بہت سے بھائی اور بہنیں تو یہ بھی نہیں جانتیں کہ صحیح طریقے
 سے وضو کیسے کیا جاتا ہے۔“

”جی، مگر میں ان میں سے۔۔۔“

اب خان صاحب کی باری تھی، انہوں نے مجھے سچ میں ہی ٹوک دیا۔ میری پیٹھ پر پیار
 سے ہاتھ مارتے ہوئے بولے، ”برادر، برادر، ہاں ہاں۔ آپ تو سب کچھ جانتے ہیں۔ لیکن آپ
 کے لیے اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ آپ وقت پر اور صحیح طریقے سے نماز ادا کریں۔ اپنے دل و
 دماغ کو تمام دنیاوی آلودگیوں سے پاک صاف رکھنے اور اپنے خالق حقیقی کو یاد رکھنے کی عادت
 ڈالنے کے لیے ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اکثر و بیشتر ذکر بھی کرے۔“

بالکل درست فرمایا آپ نے۔“ مسعود صاحب نے ان کی تائید کی۔ ”لیکن اتنا بھی کافی
 نہیں ہے۔ ہمیں اس سے بھی آگے قدم بڑھانا اور اپنے دوسرے بھائی بہنوں کو بھی اس کی
 دعوت دینا چاہیے۔ اس کے لیے ان کی رہنمائی کرنا چاہیے کہ وہ نماز، ذکر اور مراقبے کو اپنی زندگی
 کا حصہ بنالیں۔“

”چھوٹے بھائی، کیا آپ جانتے ہیں۔“ مسعود صاحب برابر خان صاحب کی بات کو
 آگے بڑھا رہے تھے۔ ”دعوت ہر مسلمان پر فرض ہے۔ قادر مطلق نے۔۔۔“
 قادر مطلق کا لفظ بول کر مسعود صاحب نے درود شروع کر دیا ”اللہ اللہ۔۔۔“

ڈاکٹر خان سر جھکائے یہ درود سنتے رہے۔ پھر بولے۔ ”خداوند قدوس نے ہر مسلمان پر یہ
 فرض عائد کیا ہے کہ دنیاوی ذمہ داریوں سے اپنا کچھ وقت نکالے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش
 قدم پر چلتے ہوئے سر کرے۔ گھر گھر جائے، شہر شہر گھومے اور مسلمانوں کو راہ راست پر لانے کی
 کوشش کرے۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ دعوت اور تبلیغ صرف پیشہ ور علما کا ہی کام ہے۔ جی نہیں، یہ

ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ہمیں اور آپ کو مل کر دعوت پر نکلنا چاہیے۔ یہی جنت کا راستہ ہے۔“
جی، مگر۔۔۔“

”آپ جنت میں نہیں جانا چاہتے؟“ مسعود صاحب نے میری ہچکچاہٹ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا۔

”جی، کون نہیں چاہتا جنت میں جانا۔ لیکن چند ہفتے بعد میرے امتحان ہونے والے ہیں۔“ میں نے اس امید پر یہ عذر پیش کیا کہ اس سے میرے اوپر ان کے حملے بند ہو جائیں گے اور سچی بات بھی یہی تھی کہ میں سٹی یونیورسٹی میں فزکس پڑھ رہا تھا اور یہ میرا آخری سال تھا۔ میرے امتحان واقعی دو تین ہفتے میں ہونے والے تھے۔ لیکن مسعود صاحب پر میرے اس عذر کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ ”آپ محض ایک دنیاوی امتحان کے لیے بے چین ہیں، مگر اپنے آخری امتحان کی کوئی فکر نہیں ہے؟ کیا آپ اس امتحان کے لیے تیار ہیں؟“

”آپ دعوت میں شریک ہو کر“ ڈاکٹر خان نے اضافہ کیا۔ ”ان شاء اللہ، قیامت کے دن اپنے حلقہ حقیقی کے سامنے پیش ہونے اور اپنا آخری امتحان دینے کی تیاری پوری تن دہی سے شروع کریں گے۔“

میری ساری ترکیبیں ناکام ہوتی نظر آ رہی تھیں۔ ادھر مجھے یہ بھی احساس تھا کہ میرے پیچھے ایک اور عرصہ بھی کھلنے والا ہے۔ میرے ابو اور امی دروازے کے پیچھے کھڑے ساری باتیں سن رہے تھے۔ میں جانتا تھا کہ میری امی اپنے عقیدے اور رسم و رواج کے مطابق کٹر مذہبی خاتون ہیں۔ وہ تو ان لوگوں سے یہ کہہ کر میرا بھانڈا پھوڑ دیں گی کہ آپ نماز کی بات کر رہے ہیں، یہ تو رمضان کے روزے بھی نہیں رکھتا اور جہاں تک میرے والد کا تعلق ہے وہ تبلیغی ٹائپ لوگوں سے کوسوں دور بھاگتے ہیں۔ تبلیغی جماعت جیسے اور بھی کئی گروہ ہیں جو ایک دوسرے سے مختلف اور متضاد نظریات رکھتے ہیں۔ اس دنیا اور آخرت میں جنت حاصل کرنے کے ان کے اپنے اپنے فارمولے ہیں۔ ہر گروپ اور ہر جماعت الگ الگ نظریات اور عقائد کی نمائندگی کرتی ہے۔ اس لیے وہ ایک دوسرے کے لیے چیلنج بھی بن جاتی ہیں۔ ہر گروپ لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتا ہے اور چونکہ یہاں میں ہی ایسا نوجوان تھا جسے ہدایت کی ضرورت تھی اس لیے میرے اوپر ہر گروپ کی نظر تھی۔ مجھے خوشی بھی ہوتی تھی میرے اوپر اتنی توجہ دی جا رہی ہے۔ مگر میں نے یہ بھی سوچ رکھا تھا کہ میں بلا سوچے سمجھے کسی کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ میں

چاہتا تھا کہ میرے سامنے اسلام کی جو مختلف تعبیریں پیش کی جا رہی ہیں میں جواب دے دوں۔ ان کا تجزیہ کروں اور دیکھوں کہ مجھے کس قسم کی جنت کی راہ دکھائی جا رہی ہے۔ چنانچہ یہ بن بلائے مہمان مجھے یہ موقع فراہم کر رہے تھے اور پھر ایک اور بات بھی تھی کہ یہ سب ان کے آخری حصے میں ایک اور مذہبی جماعت کے سرگرم حامی بن گئے تھے۔ مجھے یہ سن کر ہوا کہ اگر اس وقت وہ یہاں آگئے تو گھمسان کا دن پڑ جائے گا۔ اس کے بعد ایک دوسرے روز، جب کہنے اور ایک دوسری کی غلطیاں نکالنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ میں اسلام کے متعلق مختلف رویوں کی اس جنگ میں کسی کا بھی ہدف نہیں بننا چاہتا تھا۔ ظاہر ہے اس جنگ و جدال میں جنت کا کوئی کیسے سوچ سکتا تھا۔ میرے لیے ایک ہی راستہ تھا کہ میں جلدی سے اس قضیہ کو نبٹا دوں۔ ”ٹھیک ہے“ میں نے اٹھیا رڈال دئے۔ ”میں آپ کے ساتھ تبلیغ کے لیے چلوں گا۔“

”الحمد للہ۔“ مسعود صاحب اور ڈاکٹر خان نے ایک ساتھ نعرہ بلند کیا۔ ”آپ تین دن کے لیے اپنی خدمات پیش کر کے یہ تبرک کام کر سکتے ہیں۔“ مسعود صاحب نے کہا۔ ”اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ کل شیفلڈ میں ایک بہت بڑی تبلیغی کانفرنس شروع ہو رہی ہے۔ آپ اس میں پورا ”چلے“ بھی گزار سکتے ہیں۔“

”چلے؟“

”مسعود صاحب نے دیکھا کہ میری سمجھ میں بات نہیں آئی تو انہوں نے وضاحت کی ”چالیس دن کی دعوت۔“

”چالیس دن؟“ اب میں اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکا۔ میں اندر ہی اندر ڈر رہا تھا کہ اب میرے والد کی آنکھوں سے آگ برسنے لگی ہوگی اور وہ کسی وقت بھی یہاں آسکتے ہیں۔ ”چالیس دن؟“ میں نے ان مہمانوں کو دروازے کی طرف لے جاتے ہوئے سرگوشی کی۔

”مگر آپ ہمیں باہر کیوں نکال رہے ہیں؟“ ڈاکٹر خان نے احتجاج کیا۔ ”آپ بھی تو ہمارے ساتھ چل رہے ہیں۔“

”آپ کا مطلب ہے ابھی اسی وقت؟“

”جی برادر۔ ابھی، اسی وقت، شیفلڈ میں کل کانفرنس شروع ہو رہی ہے۔ ہمارے پاس بالکل وقت نہیں ہے۔“

”فرین اور بس کی طرح جنت بھی کسی کا انتظار نہیں کرتی“ مسعود صاحب نے اپنی طرف

سے مذاق کیا۔

اب منظر بدلتا ہے۔ میں پرانی ٹرائف کار کی کچھلی نشست پر بیٹھا ہوں اور ڈاکٹر خان شیفلڈ کی طرف گاڑی دوڑائے چلے جا رہے ہیں۔ کم سے کم لندن سے نکلتے وقت مجھے یہی بتایا گیا تھا۔ لیکن اب میرا جفرانیہ کا چھوٹا موٹا علم مجھے بتاتا ہے کہ ڈاکٹر خان تو غلط سمت میں جا رہے ہیں۔

”ڈاکٹر خان،“ میں کہتا ہوں ”شیفلڈ تو شمال میں ہے۔“

”درست فرمایا آپ نے“ وہ سڑک پر نظریں جمائے ہوئے ہیں۔

”تو پھر ہم جنوب کی سمت کیوں جا رہے ہیں؟“

”اس لیے میرے پیارے بھائی کہ ہم پلائی متھ جا رہے ہیں۔ وہاں ہمیں کچھ اور بھائیوں سے ملنا ہے۔ انشاء اللہ وہ بھی ہمارے ساتھ شیفلڈ جائیں گے۔“

انہوں نے جس انداز میں انشاء اللہ کہا تھا اس میں اور بھی بہت کچھ پوشیدہ تھا۔ انشاء اللہ کا لفظ اپنے اندر انسانی عقل و شعور سے باہر کئی امکانات رکھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر اللہ نے چاہا۔ اب مجھے بتایا گیا کہ جن بھائیوں کے پاس ہم جا رہے ہیں انہیں ہمارے آنے کی بالکل خبر نہیں ہے۔ ان کے فرشتوں کو بھی نہیں پتہ کہ وہ ہمارے ساتھ تبلیغی کانفرنس میں شیفلڈ جا رہے ہیں۔

اب میرا ”دعوت“ کا کورس شروع ہوا۔

”آپ تبلیغی جماعت کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟“ مسعود صاحب نے پوچھا۔

باہر بارش شروع ہو گئی تھی۔ میں نے بلا سوچے سمجھے اور ان کی طرف دیکھے بغیر کہا ”نہیں۔“ مسعود صاحب اپنے ارد گرد سے بالکل بے نیاز تھے۔ انہوں نے سفر کی خاموشی کو اپنی جماعت کی تاریخ سے پر کرنا شروع کر دیا۔ ”اس کا آغاز ۱۹۲۶ء میں دہلی کے نزدیک ایک قصبے میوات سے ہوا۔ اس زمانے میں ہندوستان کے مسلمان بہت بری حالت میں تھے۔“

مسلمان کب بری حالت میں نہیں تھے؟ میں نے اپنے دل میں کہا۔ مجھ جیسا انسان مسلمانوں کے زوال، ان کے باہمی جھگڑوں سے کیسے غافل رہ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے تو نسل ہا نسل سے غربت، افلاس، بے توجہی اور قوت ارادی کا فقدان مسلمانوں کی قسمت بن چکا ہے۔

اریوں مسلمانوں کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ اسلام ہی نجات کا واحد راستہ ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اسلام کے پاس ہی ہر سوال کا جواب ہے۔ لیکن آپس میں کسی ایک بات پر بھی اتفاق نہیں ہے۔ یعنی کس راستے پر چلا جائے؟ اس دن میرے ساتھ جو واقعات پیش آئے وہ اس کی ایک روشن مثال تھے۔ غلط وجوہ کی بنا پر اور غلط موڈ کے ساتھ ہم ان معصوم لوگوں کی طرف چل کھڑے ہوئے تھے جہیں میری طرح کسی بھی پروگرام کا علم نہیں تھا۔

”برادر برادر“ مسعود صاحب نے میری طرف دیکھا اور نہایت میٹھی آواز میں بولے ”آپ کو دوسروں کی بات سننے کی عادت ڈالنا چاہیے۔ ایک طالب علم اور مستقبل میں بننے والے ایک داعی کی حیثیت سے دوسرے لوگوں کو سچائی کے راستے پر بلانے سے پہلے آپ کو خود اپنا ذہن شک و شبہ کی آلودگی سے پاک کرنا ہوگا۔ جس طرح جب تک آپ کا جسم گندگی سے صاف نہیں ہوتا اس وقت آپ کی عبادت پوری نہیں ہوتی اسی طرح جب تک آپ کا دماغ شکوک و شبہات اور غلط فکر سے پاک نہیں ہوگا اس وقت تک آپ علم بھی حاصل نہیں کر سکیں گے۔“ وہ خاموش ہوئے۔ باہر بارش تیز ہو گئی تھی۔ ہلکی ہلکی بوندیں اب موسلا دھار بارش میں بدل چکی تھیں۔

باہر بارش ہو رہی تھی اور اندر میں تبلیغی جماعت کی تاریخ سے شرابور ہو رہا تھا۔ اس تحریک کی بنیاد مولانا محمد الیاس نے شمالی ہندوستان کے اس علاقے میں رکھی تھی جہاں راجپوت مسلمان رہتے تھے۔ یہ لوگ میو کہلاتے ہیں۔ کئی صدی پہلے یہ مسلمان ہوئے تھے لیکن یہ نام کے ہی مسلمان تھے۔ مولانا نے دیکھا کہ ان کے سارے رسم و رواج ہندوانہ ہیں۔ ان کی پیدائش، شادی بیاہ اور موت کی رسمیں ہندوؤں والی ہیں۔ وہ ہندو تیوہار مناتے ہیں حتیٰ کہ وہ ہندو دیوی دیوتاؤں کو پوجتے بھی ہیں۔ اس سے بھی زیادہ افسوس کی بات یہ تھی کہ وہ آسانی سے ہندوؤں کا نشانہ بن جاتے تھے اور دوبارہ ہندو بن رہے تھے۔ اس زمانے میں انگریزوں کی حکومت تھی اور وہ اس معاملے میں دخل نہیں دیتی تھی۔ ہندو بتانے کی تحریک جسے اس وقت شرمی کرن کہا جاتا تھا ایک سیاسی تحریک بن چکی تھی اور مسلمانوں کے ساتھ اس کا مقابلہ ہو رہا تھا۔

”ہندو مبلغوں کا مقابلہ کرنے کے لیے چلی سٹج تک تحریک چلانے کی ضرورت تھی۔ اس کے ساتھ ہی میو قوم کو اسلام کی بنیادی تعلیم سے آگاہ کرنا بھی ضروری تھا۔“ مسعود صاحب نے کہا اور مزید تفصیل بتانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا۔

لیکن اسی وقت ڈاکٹر خان نے لقمہ دید۔ ”ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے۔“ یہ کہتے ہی

انہوں سڑک کے ایک طرف گاڑی کھڑی کر لی۔ وہ جلدی سے نیچے اترے۔ ان کے ہاتھ میں جائے نماز تھی۔ مسعود صاحب بھی اسی تیزی سے اتر آئے۔

”آپ ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھیں گے؟“ ان دونوں نے بیک وقت سواں کیا۔
 ”مگر یہاں تو بہت تیز بارش ہو رہی ہے۔“ میں نے کہا۔ ”اس کے علاوہ ہم سفر میں ہیں۔ ہم اپنی نماز بعد میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔“

”آسان راستے تلاش نہ کرو۔“ مسعود صاحب نے جواب دیا اور ڈاکٹر خان نے مثلاً اندہ انداز میں اضافہ کیا۔ ”آسان راستے تلاش کرنے والوں نے ہی ہمارے مذہب کو خراب کیا ہے۔“
 مجبوراً میں بھی کار سے اتر آیا۔ مسعود صاحب جائے نماز بچھانے کے لیے مناسب جگہ دیکھنے لگے تو خان صاحب نے اذان دینا شروع کر دی۔

اذان ختم ہوئی تو مسعود صاحب نے پوچھا قبلہ کس طرف ہے؟ ظاہر ہے قبلہ معلوم کیے بغیر تو نماز ہی نہیں ہو سکتی۔ ڈاکٹر خان نے بتایا کہ کسی بھی شک و شبہ سے بچنے کے لیے ہم نے جائے نماز میں ہی کمپاس لگا لیا ہے۔ لیکن اس وقت تو کمپاس کی سوئی بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔
 گرم گرم کار سے ٹھنڈی ٹھنڈی بارش میں نکلنے سے چاروں طرف بھاپ پھیل گئی تھی۔ جائے نماز کے کمپاس پر بھی بھاپ چھائی ہوئی تھی۔ ہم بھی بھیگ رہے تھے۔ اب ڈاکٹر خان جائے نماز پر اس طرح جھکے کہ جائے نماز پر بارش پڑنا بند ہو گئی۔ انہوں اپنے جسم کو مختلف انداز میں ادھر ادھر کیا اور کمپاس کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگے۔ آخر وہ کھڑے ہوئے اور اعلان کیا کہ قبلہ کی سمت معلوم ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے جنوب مشرق کی سمت جائے نماز کا رخ کر دیا۔ پھر ہم تینوں نے باجماعت نماز ادا کی۔ ہم نماز پڑھ رہے تھے اور ہمارے اوپر باران رحمت کا نزول ہو رہا تھا۔ جس وقت ہم بارش میں شرابور اپنا دینی فریضہ ادا کر رہے تھے اور ادھر سے گزرنے والوں کو تفریح طبع کا سامان مہیا کر رہے تھے اس وقت مجھے مشہور انگریز ڈرامہ نگار اور ایکٹرو نیل کا درڈ یاد آ گیا۔ اس نے گرم ملکوں میں انگریزوں کی ایسی ہی مضحکہ خیز حرکتوں کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے۔

اب ہم پھر روانہ ہوئے تو مسعود صاحب کا بیان پھر شروع ہو گیا۔ یہ تبلیغی جماعت کی تاریخ کا سبق تھا۔ انہوں نے کچھ زیادہ ہی تفصیل کے ساتھ مجھے بتایا کہ احیائے اسلام کی تحریکوں میں ان کی جماعت کا کیا مقام ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس جماعت کے ہر کارکن نے

اصل اور صحیح اسلام نے احیاء اور اس کی تقویت کے لیے جیسے اپنی زندگی وقف کیے رکھی ہے۔ ویسے یہ بھی درست ہے کہ مسیحی جماعت نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ کوئی قمری یا دانشورانہ جماعت ہے۔ ہاں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دینی تعلیم کے روایتی نظام میں یہ کمی ہے کہ وہ ایسے عالم پیدا کرتا ہے جو عام مسلمانوں اور مزدوروں کی ضرورتوں اور ان کی تشنگی کو نہیں سمجھتے۔ چنانچہ اس جماعت نے اسلام سے جو بنیادی اصولوں کو اپنی تبلیغ کا سرگز و محور بنایا وہ گھر گھر جا کر ان اصولوں کی تبلیغ کرتے گئے۔

”اس مشن میں انہیں بہت سی کامیابی نصیب ہوئی۔ اس سے بعد وہ ان ایام نے سوچا کہ اس کا دُرو دنیا کے دوسرے ملکوں تک بھی بڑھایا جائے۔ چنانچہ تبلیغی کارکن اور پم بھی تبلیغ گئے۔ اب دنیا بھر میں ان کے بے شمار چار و کار موجود ہیں۔ گزشتہ سال رائے ونڈ کے اجتماع میں اس واقعہ سے زیادہ لوگوں نے شرکت کی۔“ مسعود صاحب نے میرا ردِ مضمحل جاننے کے لیے یہ بات پھر دہرائی: ”وہی زور دے کر کہیں۔“ ہم پوری دیانت داری کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جج کے بعد دنیا بھر کے مسلمانوں کا یہ سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے۔“

”الحمد للہ! ڈاکٹر خان بھی خاموش نہ رہ سکے۔“ الحمد للہ۔ ہم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا رہے ہیں۔“

اس وقت مجھے بھی چند نعمتیں یاد آئیں۔

بعد ہی مصر کا وقت بھی ہو گیا اور بارانِ رحمت میں ہی ہم نے یہ فریضہ بھی ادا کیا۔ اب مجھے مغرب کی نماز کی فکر ہوئی۔ حیرت کی بات تھی کہ کتنی جلدی دینی فرائض کی دائیگی کا یہ سلسلہ میری خاص توجہ کا مرکز بن گیا تھا۔ شکر ہے کہ ہم مغرب سے پہلے ہی پلائی متھ پہنچ گئے۔ یہاں ڈاکٹر خان ہمیں ایک گھر کی طرف لے گئے جو پلائی متھ پولی کلینک کے قریب تھا۔ یہ مکان مسجد اور طلبہ کے ہوٹل دونوں سے کام آتا تھا۔ اس کا انتظام ملائیشیا کے ایک شخص کے ہاتھ میں تھا۔ اور بعد ہی ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ڈاکٹر خان کو ان حالات کی طرف راقب کرنے کا مجرم بھی انی شخص ہے۔ ان شخص نے ڈاکٹر خان کو یہ اطلاع پہنچائی تھی کہ کچھ طلبہ اپنے دینی فرائض پوری طرح ادا نہیں کر رہے ہیں۔ انہیں ڈاکٹر صاحب کی سریتانہ توجہ کی اشد ضرورت ہے۔ یہ تمام باتیں ان وقت مارے حم میں آگئی تھیں جب ہم جلدی جلدی نماز پڑھنے اندر جا رہے تھے۔ نماز ختم ہوتے ہی تمام صاحب نے اطلاع دیا کہ پاکستان سے ایک تادم مہمان شریف آئے

ہیں۔ اب وہ خطاب فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے مسعود صاحب کو خطاب کی دعوت دی۔

”میرے عزیز بھائیو، مسعود صاحب نے اپنا خطاب شروع کیا۔ ”میرے علم میں آیا ہے کہ آپ میں سے بہت سے بھائی صحیح طور سے نماز ادا نہیں کرتے۔“ حاضرین میں زیادہ تر ملائیشیا کے طلبہ تھے۔ وہ پوری توجہ سے ان کی باتیں سن رہے تھے۔ انہوں نے کہا۔ ”لیکن صرف نماز پڑھنا ہی کافی نہیں ہے۔ نماز کے ساتھ اپنے خالق حقیقی کو بھی ایسے یاد کرنا ضروری ہے جیسے ہمارے پیارے نبیؐ یاد فرمایا کرتے تھے۔“ اپنے خطاب کے آخر میں انہوں نے دعوت کی اہمیت اور اس کی افادیت پر بھی روشنی ڈالی۔ اب یہ باتیں مجھے سنی سنائی معلوم ہونے لگی تھیں۔ اب آخری بات یہی رہ گئی تھی کہ وہ تمام حاضرین کو شیفلڈ کے اجتماع میں شرکت کی دعوت دیں۔ ”شیفلڈ میں برطانیہ کی تاریخ کا سب سے بڑا تبلیغی اجتماع ہو رہا ہے۔“

اب میں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ وہ طلبہ انتہائی توجہ اور عقیدت کے ساتھ مسعود صاحب کا خطاب سن رہے تھے لیکن جیسے ہی خطاب ختم ہوا ایک دم وہ وہاں سے ایسے غائب ہوئے جیسے وہ کبھی وہاں تھے ہی نہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنی تیزی سے لوگوں کو غائب ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ لگتا تھا کہ اس وقت کوئی بھی جنت میں جانے پر آمادہ نہیں تھا۔ تاہم ایک ذات ایسی تھی جو واقعی جنت میں جانے کے لیے بے چین نظر آتی تھی۔

ہم نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی تھی۔ وہ عورتوں کے لیے مخصوص جگہ پر پردے کے پیچھے بیٹھی تھی۔ اس نے اپنے جسم پر جو کپڑے لاد رکھے تھے اور جس طرح اس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا اس میں وہ کپڑوں کی گھڑی نظر آتی تھی۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ کپڑوں کے اس ڈھیر میں کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ڈاکٹر خان ہی تھے جنہوں نے اسے پہچانا اور یہ جانا کہ اس گھڑی میں کوئی عورت بھی چھپی ہوئی ہے۔ انہوں نے پردے کی طرف منہ کیا اور آواز لگائی۔ ”بہن، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ آپ اس دعوت پر لبیک کہیں گی؟“

”میں؟“ اندر سے گھبرائی ہوئی آواز آئی۔

”جی، بہن آپ؟“ ڈاکٹر خان گرجے۔ ”آپ ہمارے ساتھ تبلیغ پر چلیں گی؟“

کپڑوں میں لپٹی صوفیہ بہن انکا شمار کی رہنے والی تھیں۔ انہیں ملائیشیا کے ایک طالب علم سے محبت ہو گئی تھی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ شادی کے بعد وہ دونوں پلائی مٹھ آگئے

تھے۔ لیکن یہ شادی زیادہ دیر نہیں چل سکی۔ البتہ صوفیہ بہن کی اسلام سے وابستگی اسی طرح برقرار رہی۔ مجھے وہ ایک پاکیزہ مسلمان عورت کا مثالی نمونہ نظر آئیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو سر سے پاؤں تک ڈھانپ رکھا تھا، وہ جب بھی بولتیں تو ان کے ہر جملے میں بسم اللہ، الحمد للہ اور اللہ اکبر کی فراوانی ہوتی۔

آخر دوسرے دن پو پھٹنے سے پہلے ہی ہم شیپیلڈ روانہ ہو گئے۔ صوفیہ اپنے عورت ہونے کے استحقاق کی وجہ سے ڈاکٹر خان کے ساتھ اگلی نشست پر بیٹھیں۔ مسعود صاحب میرے ساتھ پیچھے بیٹھے تھے اور چونکہ کار کی ڈکی میں زیادہ جگہ نہیں تھی اس لیے صوفیہ بہن کا سوٹ کیس بھی ہمارے ساتھ ہی رکھا تھا۔ ابھی اندھیرا ہی تھا اور آسمان میں اکا دکا ستارے دکھائی دے رہے تھے۔ مگر جیسے ہی ہم موڑ دے پر پہنچے بارش پھر شروع ہو گئی۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ کتنا اچھا ہوتا اگر اللہ میاں مجھے لولا لکڑا بونا بنا دیتے۔ کم سے کم اس کار میں آرام سے تو بیٹھ جاتا۔ ہم راستے میں جگہ جگہ رکتے، لوگوں کو اجتماع میں شرکت کی دعوت دیتے (جو کبھی کامیاب ہوتی تھی اور اکثر ناکام) آخر کار شیپیلڈ پہنچ گئے۔ ڈاکٹر خان کو پلائی مٹھ میں خاصی مایوسی ہوئی تھی کہ وہاں اجتماع میں شرکت کرنے والی ایک ہی ذات ملی تھی۔ راستے میں بار بار رکنے کی وجہ سے ہم شیپیلڈ اس وقت پہنچے جب تقریب ختم ہونے والی تھی۔ صرف تبلیغی جماعت کے روحانی پیشوا مولانا انعام حسن کا خطاب باقی تھا۔ مولانا کو سب حضرت جی کہتے تھے۔ انہوں نے نہایت فصیح و بلیغ اردو میں خطاب کیا اور کلہ طیبہ کی اہمیت و اقاویت پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی۔ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ اسلام کے چار ارکان نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے بارے میں بھی انہوں نے بہت سی باتیں کیں اور کہا کہ ہمیں پابندی کے ساتھ پانچوں وقت کی نماز پڑھنا چاہیے، رمضان میں پورے روزے رکھنا چاہئیں، ہر سال زکوٰۃ دینا چاہیے اور زندگی میں کم سے کم ایک بار ضرور حج کی سعادت حاصل کرنا چاہیے۔ یہ وہ بنیادی فرائض ہیں جن پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔“ حضرت جی نے پُر زور انداز میں کہا۔ ”اس کی جڑا ہمیں آخرت میں ملے گی۔ خداوند قدوس کی بے پایاں رحمت آپ کو جنت میں لے جائے گی۔“

یہ نچوڑ تھا تبلیغی جماعت کی تعلیم کا۔ اپنے دینی فرائض ادا کر دے تو اللہ کی طرف سے آپ

کو ضرور جنت ملے گی۔“ اس کا مطلب تھا کہ آپ جتنے بنائے فارمولے پر عمل کرتے رہیں اور پھر اس یقین کے ساتھ آرام سے بیٹھ جائیں کہ اب آپ کو جنت تو مل ہی جائے گی۔ گویا اس طرح آپ نے اپنی زندگی بھر کا کام مکمل کر لیا۔ ایسا لگتا ہے کہ تبلیغی جماعت کے پاس ایسا کوئی پیغام نہیں ہے اور نہ کبھی اس نے اس بارے میں سوچنے کی زحمت گوارا کی ہے کہ دنیا بھر میں اور خاص طور سے مسلم ملکوں میں نا انصافی اور ظلم و ستم کا جو دور دورہ ہے اور جس نے کروڑوں اور اربوں لوگوں کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے، اس کے متعلق کیا کیا جائے۔ وہ اس دنیا کے مصائب و آلام کو نہایت سہل پسندی کے ساتھ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ میں نے سوچا۔ کیا ہمیں اپنی موجودہ زندگی کو سب کے لیے جنت بنانے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اپنے اور دوسروں کے لیے اس دنیا کو جنت آسان اور آرام دہ بنائیں گے اتنا ہی دوسری دنیا کی جنت کو اچھی طرح سمجھ سکیں گے۔

کافر نسب ذات خود کوئی مقصد نہیں تھی۔ ہم سب جو وہاں جمع ہوئے تھے ان کے لیے ایک پروگرام اور ایک لائحہ عمل تیار کیا گیا تھا۔ ہمیں چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تقسیم کر دیا گیا تاکہ ہم برطانیہ کے مختلف مدتوں میں پھیل جائیں۔ ہر گروہ کو مختلف مسجدوں میں جانا تھا۔ میرے گروپ کا مشن تھا گلاسگو جانا۔ اگر آپ کے دل میں کوئی سوال ہے اور آپ اس کا جواب بھی چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے شواہد اکٹھے کرنا چاہئیں اور انہیں پرکھنا چاہیے اور پھر اس کی صداقت پر غور کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ میں تبلیغی جماعت کو خیر باد کہوں میرے لیے ضروری تھا کہ میں اپنے آپ کو اس پروگرام کے لیے پیش کر دوں۔ چنانچہ گلاسگو میری منزل ٹھہری۔

کار کا ایک اور سفر شروع ہوا۔ بارش رک رک کر پڑ رہی تھی۔ بھلا ہو برطانیہ کے موسم گرما کا کہ نماز کے وقت بارش تھم جاتی تھی۔ گلاسگو میں خالد صاحب نے ہمارا استقبال کیا۔ وہاں وہ ہمارے گروپ کے لیڈر تھے اور ہم سے پہلے وہاں پہنچ چکے تھے۔ وہ پینتالیس سال کے قریب نظر آتے تھے۔ دبے پتلے، چھدری واڑھی اور کالی شیروانی اور کالی ٹوپی میں ملبوس۔ علی گڑھ یونیورسٹی میں شاریات کے لیکچرر تھے۔ اس وقت گھسے ہوئے پرانے اور ٹھنڈے قالین پر نیچے پاؤں کھڑے وہ ہر آنے والے کا پُر جوش خیر مقدم کر رہے تھے۔ صوفیہ بہن نہایت فرماں برداری کے ساتھ ہم سے الگ ہو چکی تھیں۔ خالد صاحب نے ہمیں خوش خبری سنائی کہ پہلے کچھ کھاپی لیں پھر آرام کریں۔

میرے ارد گرد خواتینوں کی آوازیں آرہی تھیں مگر میری آنکھوں میں خند کا نام نہ لکھا تھا۔ میں حضرت جی کے خطاب کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ان کے خطاب کا ایک حصہ میرے دماغ میں اٹکا ہوا تھا۔ وہ تھا علم کے بنیادی وصف کے بارے میں۔ جانتے اور سمجھنے پر اصرار اور غور و فکر کرنے کی اہمیت ایسے موضوع ہیں جن کا ذکر قرآن میں بار بار آتا ہے۔ بدل کرنے اور جواب حاصل کرنے کی خواہش کو میں نے پہلے ہی اپنی زندگی کا صحیح نظر بنا رکھا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ اس دنیا اور غالباً دوسری دنیا میں بھی نجات پانے کا یہی ایک ذریعہ ہے۔ علم مسلمانوں کی میراث ہے جو مجھے اگر اپنی ماں کے دودھ کے ساتھ نہیں ملی تو ان کی نصیحت سے ضرور ملی کہ اسلام صرف روزہ نماز کا نام ہی نہیں ہے۔ اسے علم سے ہی تحریک ملتی ہے۔ میرے دماغ میں حضرت جی کے الفاظ گونج رہے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے علم کو علم کا صحیح وصف پہچاننا چاہیے اور ان کے اندر اصلی اور نقلی علم میں امتیاز کرنے کی اہلیت ہونا چاہیے۔ اصلی علم کی پہچان یہ ہے کہ اسے رو بہ عمل لایا جاسکے۔ مساجد کے اماموں اور علما کا صرف یہ کام نہیں ہے کہ وہ نماز کی امامت کرا دیں بلکہ ان کے اندر یہ صلاحیت بھی ہونا چاہیے کہ وہ عام مسلمانوں کو مسجد میں بلا بھی سکیں۔ وہ لوگوں کو دین کی طرف بلائیں۔“ میرے لیے سونا مشکل ہو رہا تھا۔ اس بیان میں ایک محدود دائرے کا حوالہ تھا جس میں بند ہو کر آپ اپنے دینی فرائض ادا کرتے رہیں۔ اس فکر نے مذہب کو بلا سوچے سمجھے مذہبی رسوم کی ادائیگی تک محدود کر دیا ہے اور دنیا اور اس کے مسائل کو اس دائرے سے خارج کر دیا ہے۔ میں تبلیغی جماعت کے تصور زہد و تقویٰ اور جنت کے بارے میں اپنے تصور اور ان دونوں کے باہمی تعلق پر جتنا غور کرتا اتنا ہی مزید الجھتا چلا جاتا۔

صبح فجر کی اذان سے ہی میں جاگا۔ برطانیہ میں گرمیوں کے اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ رات کو مشکل سے ہی سونے کا وقت ملتا ہے کیونکہ فجر صبح چار بجے سے بھی پہلے ہی ہو جاتی ہے۔ فجر کی نماز پر پچاس کے قریب نمازی تھے۔ امامت خالد صاحب نے کرائی۔ نماز کے بعد مسعود صاحب سے درس کی درخواست کی گئی۔ توقع کے مطابق انہوں نے تبلیغی جماعت کے چھ بنیادی اصولوں کو ہی اپنے درس کا موضوع بنایا۔

درس کے بعد ناشتہ لگایا گیا۔ ناشتے میں انڈے پرائے اور حلوہ تھا۔ سب نے خوب جی بھر کے کھایا اور ہضم کرنے کا کام اپنے معدے پر چھوڑ دیا۔ ناشتے کے بعد کچھ لوگ ڈیوڑری چلے گئے جہاں حضرت جی ایک اور اجتماع سے خطاب کرنے والے تھے۔ مجھے تو اس میں بھی

ڈاکٹر خان کا ہی ہاتھ نظر آیا۔ ان کی حکمت عملی یہ تھی کہ وہ ویڈیو سے کار کھینچتے رہے۔ ڈیوڈ بری پہنچ جائیں۔ شکر ہے میرے گروپ کو کلاسوں میں مل رہا تھا۔ اگر اس بجائے وہ اسے فرصت ملتی تو میں یہ معلوم کر سکتا کہ اس نکرار کے علاوہ بھی تبلیغی جماعت نے پاس ہاتھ اور ہے؟ اب ہم جو وہاں رہ گئے تھے ہمیں اس دن کا پروگرام بنانے کے لیے بلایا گیا۔ بھلا تو ہمیں مشورے لیے بلایا گیا تھا مگر وہاں ہمارے لیڈر نے ہر کارکن کو ایک بنا دیا۔ ”اے اے اے“۔ کچھ لوگوں کے ذمہ کھانا پکانا تھا، کچھ مسجد کی صفائی پر مامور کیے گئے اور چند ارکان و عورتوں کا خیال رکھنے کے لیے کہا گیا۔ مجھے تعلیم کی کلاس میں بھیجا گیا۔ اپنی تمام تر سادہ لوحی سے باوجود تبلیغی حضرات کو تکنیکی اصطلاحات استعمال کرنے کا بہت شوق ہے۔

میں نہایت فرماں برداری کے ساتھ ابتدائی تعلیم کی کلاس میں پہنچ گیا۔ وہاں ہم ایک دائرے میں بیٹھ گئے۔ ہمارے بیچ میں ایک صاحب بیٹھے تھے جنہیں سب حافظ صاحب کہہ رہے تھے۔ معصوم ہوا کہ وہ لکھنؤ کے مشہور قفل ساز ہیں۔ انہوں نے تبلیغی جماعت کی مطبوعات میں سے ایک کتاب ٹھائی اور پڑھنا شروع کیا۔ کتاب کا وہ باب نماز کے بارے میں تھا۔ بعد میں ہمیں چھوٹے چھوٹے گروپوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ یہاں سب کو قرآن کا صحیح تلفظ سکھایا جاتا تھا۔ ہمارے اس گروپ کا جو لیڈر مقرر کیا گیا تھا اس کا کام یہ بتانا تھا کہ نماز میں کس طرح کھڑا ہونا چاہیے، کیسے رکوع کرنا چاہیے اور کیسے سجدے میں جانا چاہیے۔ اس بات پر خاص زور تھا کہ نماز میں ہر حرکت پوری جماعت کے ساتھ ہی ہونی چاہیے۔

دوپہر کے کھانے کے بعد ظہر کی نماز پڑھی گئی۔ کھانے پر گھی میں تر بتر بریانی اور قورمہ تھا۔ مجھے اپنے جسم کی شریانوں میں یہ گھی جتا ہوا محسوس ہوا۔ مزید کھائیں شروع ہونے سے پہلے ہمیں تھوڑا آرام کرنے کی اجازت دی گئی۔ اس انتہائی مصروف دن کی سہ پہر کو جو ہمارا درس ہوا اس کا نام تھا ”بیان“۔ یہ ہماری ابتدائی تعلیم کا ایک اور نام تھا۔ اس مرتبہ ایک حاجی صاحب کی باری تھی۔ ”آپ جیب کترے کو ذہن میں لائیے۔“ انہوں نے بیان شروع کیا ”وہ اپنے پیٹے کو ایک غیر معمولی پیشہ تصور کرتا ہے اور وہ پوری دیانت داری کے ساتھ اپنے آپ کو اس فن کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ وہ دن رات محنت کر کے اس فن میں مہارت حاصل کرتا ہے۔ حکومت اس کے خداف ہے، عوام اس کے خلاف ہیں اور پولیس اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ لیکن وہ اپنے کام میں مگن رہتا ہے۔ حتیٰ کہ جب پکڑا جاتا ہے تو جیل بھی کانتا ہے۔ وہ اپنے کام

کے لیے ہر مصیبت برداشت کرتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، تبلیغ بھی ایک ضروری کام ہے، اس کے لیے آپ اپنا وقت نکالے اور اپنے آپ کو اس فریضے کے لیے وقف کر دیجے۔ آپ آخرت میں اسی طرح کامیاب ہوں گے جیسے جیب کتر اس دنیا میں کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا اور آپ کی زندگی میں ایک انقلاب آجائے گا۔ آپ دوسروں کو اسلام کی دعوت دیں گے تو خود بھی اچھے مسلمان بن جائیں گے۔ اس بیان کے بعد خالد صاحب نے اعلان کیا کہ اب ہم ”گشت“ پر جائیں گے۔ اب میں تبلیغی جماعت کی وسیع اصطلاحات سے مانوس ہوتا جا رہا تھا۔ ہمیں شہر بھر میں گھوم پھر کر لوگوں کو دعوت دینی چاہیے۔“

گشت پر جانے والے میرے گروپ میں خالد صاحب اور حاجی صاحب تھے۔ انہوں نے سمجھایا کہ ہم جن علاقوں میں جائیں گے وہاں ہم عام لوگوں سے ملیں گے، انہیں اسلام کے بنیادی اصولوں سے آگاہ کریں گے اور تبلیغی مشن پر چلنے کی دعوت دیں گے۔ گشت کے چھ بنیادی ضابطے ہیں۔ انہوں نے کہا۔ ”میں آپ سے اس سے زیادہ کی توقع نہیں کرتا۔ آپ جب کسی کے گھر جائیں تو بند آواز میں السلام علیکم کہیں جب تک کوئی بلائے نہیں گھر کے اندر نہ جائیں، ہمیشہ نرمی اور خوش اخلاقی سے بات کریں، کسی سے بحث میں نہ الجھیں۔ بے کار اور فضول باتیں نہ کریں۔ سیاست پر کبھی بات نہ کریں۔ انہوں نے بتایا کہ آج ہم دو آدمیوں کے پاس جا رہے ہیں جو گلاسگو سے باہر رہتے ہیں۔“

ہمارا پہلا نشانہ ایک میڈیکل ڈاکٹر تھے جو حیدر آباد کن سے آئے تھے۔ انہوں نے نہایت گرم جوشی سے ہمارا استقبال کیا اور ہمیں چائے پیش کی۔ خالد صاحب نے ان سے سوال شروع کر دیئے۔ ”آپ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں؟“ ”کوشش کرتا ہوں۔“ ڈاکٹر نے جواب دیا۔ ”یہ تو اچھی بات ہے۔“

حاجی صاحب زیادہ ہی جوش میں نظر آ رہے تھے۔ ”تو پھر آپ کو ہمارے ساتھ تبلیغ کے لیے چنے پر تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟“ انہوں نے چٹنی کے ساتھ سوال کر ڈالا۔ ”میں کرتا رہتا ہوں۔“

”کرتا رہتا ہوں؟“ خالد صاحب اور حاجی صاحب دونوں حیرت سے انہیں دیکھنے لگے۔ ”آپ یقیناً یہ تو جانتے ہوں گے کہ تبلیغ ایسا کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر فرض کیا ہے۔“ ”برصغیر پاک و ہند میں کتنے مسلمان بستے ہیں؟“ ڈاکٹر نے سوال کیا۔

خالد صاحب نے ایک منٹ سوچا پھر بولے "ہندوستان اور پاکستان ملا کر آدھا ارب تو ہوں گے۔"

"اور ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی میں گھرا ہوا ہے۔" ڈاکٹر بولا۔ "بجائے اس کے کہ آپ انہیں ٹھیک کریں، انہیں صحیح راستہ دکھائیں اور ان کے مسائل حل کریں آپ ہزاروں میل دور یہاں آئے ہیں تہنیک کرنے۔ ہمیں ہماری خطیوں بتانے۔ پہلے تو آپ کو اپنا گھر ٹھیک کرنا چاہیے۔" خالد صاحب نے میری طرف دیکھا۔ میں الماری میں رکھی ڈاکٹر کی کتابیں دیکھ رہا تھا۔ "خیرات گھر سے شروع ہوتی ہے" میں نے بلا سوچے کہہ دیا۔

خالد صاحب نے دیکھ لیا تھا کہ میں سولہ سو سو دو سو دو کی کتاب "خلافت و ملوکیت" کی ورق گردانی کر رہا ہوں۔ وہ جلدی سے اٹھے اور جھپٹ کر وہ کتاب میرے ہاتھ سے چھین کر ایسے الماری میں رکھ دی جیسے گرم گرم آلوان کے ہاتھ میں تکیا ہو۔

"آپ سولہ سو سو دو کو پسند نہیں کرتے؟" ڈاکٹر نے پوچھا۔

"یہ پسند اور نا پسند کا سوال نہیں ہے" خالد صاحب بولے۔ اس وقت مجھے گشت کا ضبط نمبر تین اور چار یاد آیا۔ "سیاست اور خطابت میں پڑنے کے بجائے ہمیں اسلام کے بنیادی اصولوں پر توجہ دینا چاہیے۔"

"مگر ہم سیاست میں پڑے بغیر دنیا سے نا انصافیوں کا خاتمہ کیسے کر سکتے ہیں۔" ڈاکٹر نے جواب دیا۔

"اگر مسلمان اپنی عبادات میں سچے ہو جائیں، خدا کو یاد کریں اور اس کائنات میں اپنے مقام کو پہچانیں تو پھر یہ نا انصافیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔" اس کے بعد خالد صاحب نے اس بات کا جواب سننے کی زحمت گوارا نہیں فرمائی اور کسی تمہید کے بغیر اٹھ کھڑے ہوئے۔ "الحمد للہ۔ آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ ہمیں اور کہیں بھی جانا ہے۔"

ہمارا دوسرا پڑاؤ ایک مزدور کا گھر تھا جو پنجاب سے تعلق رکھتا تھا اور کئی سال سے یہاں رہتا تھا۔ خالد صاحب نے بڑے پیار سے پوچھا کہ وہ باقاعدگی سے نماز پڑھتا ہے اور اسے برطانیہ میں رہتے ہوئے اپنی عبادات میں کوئی مشکل تو پیش نہیں آتی۔

"نہیں تو" مزدور نے اتنے زور سے کہا کہ تمہیں بھی بھائی ایک ساتھ چونک پڑے۔ پھر خالد صاحب نے اپنے حواس درست کیے اور ایمان کے بارے میں اسے بتانا شروع کیا "ایمان

جنت کی کنجی ہے۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اس کا ایمان درست ہو اور اس ایمان پر وہ صحیح طریقے سے عمل کر رہا ہو۔“

”آپ کو کیسے معلوم کہ میرا ایمان صحیح نہیں ہے یا میرا ایمان کمزور ہے۔ آپ کے پاس ایمان ناپنے کا کوئی میٹر ہے؟ وہ بیان کہاں ہے، میں بھی تو دیکھوں۔“ وہ مزدور بول رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت بھری ہوئی تھی۔

”میرے عزیز بھائی، میں تو کہہ رہا ہوں کہ ایمان۔ یعنی خدا کی مرضی کے آگے سپردگی ہی فہم و ادراک کی کنجی ہے اور جنت میں جانے کی پہلی شرط بھی یہی ہے۔“ خالد صاحب نے اس شخص کی آنکھوں کی شرارت دیکھ لی تھی مگر وہ اپنے لہجہ کی نرمی کم کرنے کو تیار نہیں تھے۔

”آپ نے طوائف کی کہانی سنی ہے؟“ مزدور نے سوال کیا۔

”طوائف؟ کیسی طوائف؟“ خالد صاحب کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے۔

”ایک دن“ اس شخص نے کہنا شروع کیا۔ ”حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طوائف کو کنویں کے پاس سے گزرتے دیکھا۔ وہ جاری تھی تو اس نے دیکھا ایک کٹا پیاس سے مرا جا رہا ہے۔ اس نے کنویں سے پانی نکالا اور اپنے جوتے میں بھر کر اس کے تھے کو پلا دیا۔ آنحضرتؐ اس طوائف کی رحم دلی سے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے فرمایا اس کی اسی رحم دلی کی وجہ سے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور وہ جنت میں جائے گی۔“

”آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟“ حاجی صاحب نے بے صبری سے پوچھا۔ مجھے لگا کہ تبلیغی جماعت کا اصول نمبر چار خطرے میں ہے۔ ”اگر میں اس طوائف کی طرح نمازوں کا پابند نہیں ہوں تو آپ یقین کے ساتھ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے ان نیک کاموں کی وجہ سے معاف نہیں کر دیا جائے گا جو میں کر چکا ہوں یا آئندہ کروں گا۔“

اب خالد صاحب نے سوچا کہ اصول نمبر چار کو فراموش کرو اور اپنی حکمت عملی تبدیل کر کے بحث کا مقابلہ بحث سے ہی کرو۔ ”اچھا تو عزیز بھائی، میں بھی آپ کو حضرت محمد ﷺ کی حیات طیبہ سے ایک واقعہ سناتا چاہتا ہوں۔“ انہوں نے اپنی کرسی اس شخص کے اور قریب کر لی۔ ”ایک دن آں حضور ﷺ باہر بیٹھے تھے کہ ایک شخص جس نے سفید لباس پہنا ہوا تھا، جس کی داڑھی بھی سفید تھی اور جس کے چہرے پر تسکین کے آثار بھی نہیں تھے۔ آپ کے پاس

آیا اور سوال کیا۔ ”ایمان کیا ہے؟“ آپ نے فرمایا۔ ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ اور اس کے فرشتوں کو مانتے ہوں اور اس کے رسول اور روزِ آخرت پر یقین رکھتے ہوں۔“ اس کے بعد اس شخص نے سوال کیا۔ ”اسلام کیا ہے۔“ آپ نے فرمایا۔ اسلام یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کرتے ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانتے ہوں، نماز پڑھتے ہوں، زکوٰۃ دیتے ہوں اور رمضان کے روزے رکھتے ہوں۔ اس کے بعد اس شخص نے سوال کیا احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا۔ احسان یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں تو یہ سمجھیں جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ یا آپ اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہیں تو وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔“ خالد صاحب ٹھہرے اور پھر بولے۔ ”آپ کو معلوم ہے وہ شخص کون تھا؟ وہ جبریل تھے۔“ اس کے بعد انہوں نے پھر توقف کیا اور کہا۔ ”ظاہر ہے آپ پیغمبرِ اسلام کی ہی پیروی کریں گے، طوائف کی تو نہیں کریں گے نا۔“

حاجی صاحب نے غر سے میری طرف دیکھا، جیسے کہہ رہے ہوں۔ ”دیکھا، منہ بند کر دیا نا۔“ مزدور نے ایک ایک کر کے ہم تینوں کو دیکھا۔

”مجھے آنحضرتؐ کی ایک اور حدیث یاد آگئی ہے۔“ وہ بولا۔ ”آپ نے فرمایا ایمان کی ساٹھ ستر سے زیادہ شاخیں ہیں۔ ان میں سب سے بہتر یہ اقرار ہے کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے اور سب سے کم یہ ہے کہ آپ دوسروں کے راستے میں پڑی وہ چیزیں ہٹا دیں جن سے کسی کو تکلیف پہنچ سکتی ہو۔ میں صفائی کرتا ہوں، اسی سے روڑی کھاتا ہوں۔ بارش ہو یا دھوپ میں ہفتے میں پانچ دن سڑکیں صاف کرتا ہوں۔ اس لیے میرا ایمان پکا ہے۔ مجھے کسی کے سرٹیفکیٹ کی یا اپنا ایمان چیک کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔“

اب خالد صاحب کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں رہ گیا تھا۔ وہ بڑی تکلیف کے ساتھ اٹھے اور ہم سلام کر کے جلدی سے وہاں سے نکل آئے۔

ہم مسجد کی محفوظ چار دیواری کی طرف جا رہے تھے تو خالد صاحب بڑبڑائے۔ ”یہ مسلمان بھی کتنے جھکی ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ اس سے ہوشیار رہیے۔“ انہوں نے نہایت مصومیت کے ساتھ شفقت بھرے لہجے میں کہا۔ ”ورنہ آپ بھی ایسے ہی ہو جائیں گے۔“ کسی مظلوم شخص کو تکلیف پہنچانا چونکہ میری عادت نہیں ہے اس لیے میں خاموشی سے ان کی باتیں سننا رہا۔ وہ مجھے مشورہ دے رہے تھے کہ میں جماعت کے چھ اصولوں پر سختی کے ساتھ کار بند رہوں ”ابھی آپ کو بہت کچھ سیکھنا ہے۔ آپ کو ہمارے ساتھ زیادہ وقت گزارنا چاہیے۔ مجھے اندازہ

ہو گیا تھا کہ ان کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کا مطلب ہے وہی باتیں بار بار سننا جو اب سننا میں سننا آرہا تھا۔ وہی چھ اصول، وہی چھ ضابطے۔ میں نے سوچا ان لوگوں نے جب میرے مکر دھادا بولا تھا اس کے بعد سے اب تک نہ تو میں جنت کے قریب پہنچے ہوں اور نہ میرے دل میں جنت کا تصور واضح ہوا ہے۔ میں دیکھتا ہوں جہاں اس سے پہلے تھا۔ میں نے ان سے کہہ سیکھا وہ یہ تھا کہ ان کا فارمولا میرے کام کا نہیں ہے۔

مسجد کے اندر جاتے ہوئے مجھے صوفیہ بہن کی جھٹک دھائی دی۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر ہاتھ ہلایا اور کچھ بولے بغیر اشاروں میں ہی انگریزی کا ہندسہ 8 بنا دیا۔ تھوڑی دیر کے لیے میری توجہ کسی اور طرف بٹ گئی۔ مڑ کر دیکھا تو وہ وہاں نہیں تھیں۔ میں سمجھ گیا کہ وہ مجھ سے آٹھ بجے اس وقت ملنا چاہتی ہیں جب مغرب کی نماز ہو رہی ہو۔ میں اس وقت تک وضو کرتا رہا جب تک تمام لوگوں نے نماز کی نیت نہ باندھ لی۔ پھر میں وہاں سے نکلا اور صوفیہ بہن کو تلاش کرنے لگا۔ وہ مسجد کے عورتوں والے حصے میں نہیں تھیں۔ رابڈ برٹ میں بھی وہ نہ خرنے آئیں تو میں بہرہ نکل آیا اور کار پارک میں انہیں تلاش کرنے لگا۔ ہوا میں پھولے ہوئے لہراتے کپڑوں سے معلوم ہوا کہ وہ کار (وین) کے پیچھے کھڑی میرا انتظار کر رہی ہیں۔ ہم نے ایک دوسرے پر جوش انداز میں سلام کیا۔ ”کیا آپ وہی سوچ رہے ہیں جو میں سوچ رہی ہوں؟“ انہوں نے مجھ سے پوچھا ”بالکل۔“ میں نے جواب دیا۔

”تو پھر کیوں نہ یہاں سے بھاگ نکلیں۔“

باب - ۲

راہِ نجات کے مسافر

صوفیہ بسن اور میں وہاں سے سیدھے جنوب کی طرف جانے والی کوچ کے اڈے پر پہنچے۔ تریہ متانت کا تحفظ تھا کہ راستے بھر وہ بہت کم بولیں۔ ہم دونوں کوچ کی پچھلی نشستوں پر خاموش بیٹھے تھے۔ تھوڑی دیر تو وہ یوں ہی بیٹھی رہیں پھر نہ جانے کیوں انہوں نے اپنے سر سے اسکرٹن اتار کر اپنے لیے اور بھروسے بال سنوارنے لگیں۔ اب میرے دماغ نے انہیں نیا روپ دینے کی کوشش کی۔ اب وہ بسن یا سسٹرن نہیں رہی تھیں۔ میں نے پہلی بار انہیں اپنی مخالف صنف کی ایک شخصیت کے روپ میں دیکھا۔ اپنا سنگھار مکمل کرنے کے بعد انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے میرا بازو پکڑا اور میرے کاندھے پر سر رکھ کر فوراً ہی گہری نیند کی آغوش میں چلی گئیں۔ شاید کوچ نے بھی ڈاکٹر خان سے ہی سبق سیکھا تھا کہ ہم بہت ہی اٹلے سیدھے راستوں سے ہوتے ہوئے دوسری رات کے پچھلے پہر لندن پہنچے۔ میں نے صوفیہ کو اپنے گھر چلنے کی دعوت دی۔

سٹن پوائنٹ پر خاموش چھائی ہوئی تھی۔ ہم فلیٹ کے دروازے پر پہنچے تو روشنیاں بند تھیں اور سب سو رہے تھے۔ جب بھی میں گھر سے کہیں جاتا ہوں تو اپنے ساتھ فالتو سامان لے کر نہیں جاتا اور اب تو میں تبلیغ کے مشن پر بھاگا تھا اس لیے میرے پاس گھر کی چابی نہیں تھی۔ میں نے دروازے کی گھنٹی بجائی۔ گھنٹی کی آواز پورے ٹاور بلاک میں گونجی۔ ہم نے انتظار کیا۔ روشنی ہوئی اور میری ماں نے دروازہ کھولا۔ وہ سفید ٹائٹ گاؤن پہنے ہوئے تھیں۔

”محسّی۔“ میں نے زمین پر نظریں گاڑے گاڑے کہا۔ ”یہ صوفیہ بہن ہیں۔“ محسّی سے مجھے دیکھا۔ پھر صوفیہ کو دیکھا اور پھر میرے اوپر نظریں گاڑ دیں۔ ان کی نظروں سے معصوم ہوا تھا کہ وہ غلط سمجھ رہی ہیں۔ اس گونجتی خاموشی میں میں نے ایک اچھلتی سی نظر محسّی پر ڈالی۔ وہ رنگ آہستہ آہستہ اپنے گاؤں کی طرح سفید ہوتا جا رہا تھا۔

صبح میں سوکراٹھ تو صوفیہ جا چکی تھی۔ یہ مجھے کبھی معلوم نہیں ہو سکا کہ اسے اس گھر سے کس طرح نکالا گیا تھا۔ دیسے تو میں بہت تجسس اور ہر بات کی ٹوہ لینے والا انسان ہوں لیکن اس وقت عقل مندی اسی میں تھی کہ میں خاموش رہوں اور پھر بڑوں کے ادب کا تقاضہ بھی یہی تھا کہ میرے سامنے ایک اور بھی مسئلہ تھا۔ یہ تو واضح ہو گیا تھا کہ تبلیغی جماعت کا راستہ میرا راستہ نہیں ہے لیکن میں جنت میں جانے کی آرزو کو بھی اتنی آسانی سے نہیں ٹال سکتا تھا۔ میں نے گلاسٹن میں جو رات آنکھوں میں کاٹی تھی اس نے مجھے ایک نیا شعور دیا تھا کہ جنت ایک ایسا اتھارٹی نشان یا موقع ہے جس کے ارد گرد کلچر، معاشرہ، سیاست اور آرٹ اور مسلم اور برطانوی تہذیب کا لبادہ چڑھا ہوا ہے۔ یہ ایک ایسا آئیڈیل ہے جو میری ان شناختوں میں جاری دسارے ہے جنہوں نے میری زندگی کی تشکیل کی ہے۔ جنت ان چیزوں سے ماورا بھی ہے اور ان سے مربوط بھی ہے جو میری ہیں اور غالباً دونوں دنیاؤں میں وہ ایسے امکانات کی حامل ہے جو معمولی اور روایتی فکر سے ٹھوس اور گہرے علم و دانش کی طرف ہمیں لے جاتی ہے۔ وہ ایسے ذہنی ردیہ کی عکاسی کرتی ہے جو اپنے ارد گرد کی دنیا اور اس کے حالات سے غیر مطمئن ہے۔ یہ اس باغی انسان کی جستجو ہے جو حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔ ڈاکٹر خان اور مسعود صاحب نے مجھے دعوت دی اور یہ دعوت میرے لیے ایسا پتھر ثابت ہوئی جو تالاب کے کھڑے پانی میں پلچل مچا دیتا ہے۔ میرے شعور میں بھی ایسی ہی پلچل مچ گئی تھی۔ مجھے ان کے چھ نکات خواہ کتنے ہی محدود اور ایک دائرے میں بند نظر آئے لیکن انہوں نے سوالات کا ایک سلسلہ میرے سامنے کھڑا کر دیا۔ جنت کے بارے میں سوالات۔۔۔ کہ وہ کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اور اسے کیسے حاصل کیا جاسکتا ہے؟ آئندہ میں اسے کوئی معمولی چیز نہیں سمجھوں گا۔

میری پرورش ایسے ماحول میں ہوئی تھی کہ میں ہر بات میں من مہج نکالتا تھا۔ اسے شاید اس زمانے کا تقاضہ بھی کہا جاسکتا ہے جس زمانے میں میں پیدا ہوا۔ میں پنجاب کے ایک دور

افتادہ گاؤں میں اس وقت پیدا ہوا جب حالات تیزی سے بدل رہے تھے۔ اس وقت میرے نکاح
 متنازع علاقہ تھا۔ یہ کوشش کی جارہی تھی کہ میری اس وراثت کو تقسیم کرنے سے پہلے
 سرحدیں قائم کی جائیں جو وراثت اس سے پہلے میرا پورا وجود تھی۔ میں اب پاکستانی ہوں۔
 یا ہندوستانی؟ یہ طاقت کا استعمال اور یہ دو شناختوں کے درمیان کھلی جنگ تھی اور یہ دونوں
 شناختیں مجھے اپنی اپنی طرف کھینچ رہی تھیں۔ یہ تقسیم کے طویل اور پیچیدہ عمل کا نتیجہ تھا۔
 گاؤں میں پیدا ہوا وہ کبھی اس طرف تھا تو کبھی اس طرف۔ ہندوستان کی تقسیم ایک ایسا لمحہ
 تھی جس نے مجھے پیدا ہونے سے پہلے ہی متنازع شناختوں کی پیچیدہ تاریخ کا حصہ بنا دیا تھا۔
 جسے میں اپنی میراث سمجھتا تھا یہ تقسیم اسے ایک نئی منفرد اور مضبوط شناخت دینے کی کوشش تھی۔
 لیکن جیسے ہی برصغیر میں نئی بین الاقوامی سرحدیں کھینچی گئیں اور نئی شناختوں نے اپنے آپ
 منوانا شروع کیا۔ میرا خاندان ایک جگہ سے اکٹرا اور دوسری جگہ پہنچ گیا۔ میرا گاؤں پاکستان کا
 حصہ بن گیا۔ اسے مسلم شناخت مل گئی اور وہ قوم کی تعمیر میں شریک ہو گیا۔

لیکن انہی دنوں یہ ہوا کہ میرے والد نے اس قوم کی تعمیر نو کے لیے اپنی محنت اور
 صلاحیت وقف کر دی جس قوم نے ایک ساراجی طاقت کی حیثیت سے برصغیر سے واپس جاتے
 جاتے یہ تحفہ دیا کہ اس خطے کے حصے بخرے کر دیے۔ انہوں نے میری والدہ اور تین بچوں کو
 پاکستان میں چھوڑا اور جنگ سے تباہ حال برطانیہ کی تعمیر و ترقی کے لیے وہاں پہنچ گئے۔ انہیں
 کاریں بنانے والی ایک فیکٹری میں کام ملا تھا۔ وہاں انہوں نے ایک ٹوٹی پھوٹی سی اونچی نیچی گلی
 میں چھوٹا سا فلیٹ لیا اور ہمیں وہاں بلا لیا۔ اب ہمیں اپنی نئی شناخت پیدا کرنے کے لیے نئے
 سرے سے ایک نئے عمل کا حصہ بننا پڑا۔

اتنے بڑے شہر کی گم نام سی زندگی میں مجھے ایک نئی شے ایک نئی چیز کے طور پر فوراً ہی
 پہچان لیا جاتا تھا۔ وہاں مجھے یہ بھی احساس ہوا کہ مجھے اپنی مرضی کے بغیر ہی ایک آزادی سی مل
 گئی ہے۔ بچوں میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی نئے ماحول میں فوراً ہی گھل مل جاتے
 ہیں۔ اسی لیے وہ نئے علاقے کو اپنا گھر بنانے اور اسے اپنا سمجھنے کی کوشش میں سب سے آگے
 ہوتے ہیں۔ مجھے ہمکنی کی خطرناک گلیوں کے پار ایک اسکول میں داخل کرایا گیا تھا۔ یہی زمانہ
 تھا جب پاکستانیوں کو مارنے پیٹنے اور ذلیل کرنے (Paki bashing) کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔
 مجھے اکثر اس کھیل کا نشانہ بننا پڑا۔ پیدائشی مسلمان ہونا، مسلمان بننا اور اپنی شناخت قائم کرنا

ایک ایسا مسئلہ تھا جس کا مجھے ہر جگہ سامنا کرتے پڑا، چاہے وہ لندن ہو یا اپنا پرانا گھر۔ تقسیم شدہ ہندوستان۔ وہ آزادی جو میرے اوپر مسیحت کی گئی تھی وہ اسکول جانے کی وجہ سے نہیں تھی۔ میں چونکہ اس سرزمین کی زبان جانتا تھا اس لیے مجھے دکان داروں، بس کنڈکٹروں اور سب بھانت بھانت کے سرکاری ملازموں کے لیے اپنی ماں کا ترجمان بننا پڑتا جن سے ہمارے واسطے پڑتا رہتا تھا۔ میرے ذمہ یہ کام بھی تھا کہ میں نئے آنے والے کو ایسے کوئے کھدے بھی تلاش کروں جہاں ہم جیسے لوگوں نے اپنے وطن کی عادات و اطوار زندہ رکھنے کے لیے ایسی دکانیں کھول دی تھیں جہاں حد دل گوشت، مرچ مصالحے، دالیں، آٹا اور مناسب سائز کے چاول کے تھیلے ملتے تھے چونکہ میرا خاندان وہاں اپنی جڑیں گاڑ رہا تھا اس لیے میرا ادھر ادھر گھومنا پھرنا ضروری تھا۔

میری بڑھتی ہوئی عمر تھی اس لیے مجھے زندہ رہنے کے لیے نئے اصولوں پر جلد سے جلد دسترس حاصل کرنا تھی۔ یہ تارکین وطن کے بچے ہی ہوتے ہیں جو حیرتوں سے بھری نئی دنیا کے بارے میں نئی نئی محسوسات اپنے ساتھ گھبراتے ہیں اور اپنے بڑوں کو ان میں شریک کرتے ہیں۔ بالعموم کے برعکس یہ بچے ہی ہوتے ہیں جو نئی اور عجیب و غریب چیزوں کو بھی عام قدرتی منہ ہر ہی سمجھتے ہیں اور ان سے بہت جلد مانوس ہو جاتے ہیں۔ بڑی عمر کے لوگوں کا دماغ کسی دوسرے انداز میں پہلے ہی پختہ ہوتا ہے اس لیے وہ نئے اثرات قبول کرنے میں ہچکچاتے ہیں یا ان کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں۔ بچے ہی عام مقامات اور عام اشیاء جیسے اسکول، سڑکیں، ٹیلی ویژن، نئے فیشن، نئے رسم و رواج اور نئے عادات و اطوار اپنے گھر میں داخل کر دیتے ہیں۔ میرے والدین اکثر اپنے دوستوں کو گھر بلاتے تھے۔ شام کی یہ مجلس عام طور پر مشاعرہ کی شکل اختیار کر لیتی تھیں۔ اردو زبان سے محبت کرنے والوں کی یہی ایک تفریح تھی۔ میری والدہ بڑی پابندی سے ہندوستانی فلمیں دیکھتی تھیں اور وہاں انہیں جو مکالمہ، جو لفظ یا جو خیال اچھا لگتا وہی ہمارے گھر کی محفل کا موضوع بن جاتا۔ اکثر اتوار کو میں انہیں لندن کے ان سینما گھروں میں لے جاتا جہاں ہندوستانی فلمیں دکھائی جاتی تھیں۔ ہم ایک ایک وقت میں دو دو فلموں کے مزے لوٹتے۔ سینما ہال کے اندھیرے میں میں اپنا رشتہ اپنی اس مشترکہ میراث سے جوڑنے کی کوشش کرتا جہاں اب میں موجود نہیں تھا۔ یہ تمام فلمیں گانوں سے بھری ہوتی تھیں۔ وہ گانے اپنے زمانے کے مشہور و معروف شاعروں نے لکھے ہوتے تھے۔ میرے ماں باپ اور ان کے دوست بھی ایسی ہی شاعری کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ گنگنائے ہوئے غنائی لفظوں کی شاعری۔ یہ بھی

میری عام زندگی کا حصہ تھی۔ بچے بہت سی مختلف چیزوں کو اٹکھا کرنا اور مارنا بھی خوب جانتے ہیں۔ وہ ساہجڑ، میٹھ اور فٹ ایڈ چپس کو ساگ کوشت اور پرائیٹ کے ساتھ ملا کر کھاتے ہیں اور انہیں یہ خیال بھی نہیں آسکتا کہ وہ یہ کیا ملے۔ بتا رہے ہیں۔ کسی بھی بچے کے لیے یہ کہہ ایک نارمل اور معمولی بات ہے کہ میں اس نئی جگہ اور نئی چیز کا وارث ہوں اور یہ سب میرا ہی ہے۔ یہ تھی وہ دنیا جس میں میری پرورش ہوئی۔

میں بالکل ہی ایک نئی قسم کا مہم جو تھا کیونکہ میری کئی دنیاں تھیں۔ لیکن میں جن دنیاؤں میں زندہ تھا وہ ایک دوسرے کو مشکل سے ہی پہچانتی تھیں۔ ہر طرف سے یہ دباؤ تھا کہ ہر چیز کو الگ الگ خانوں میں بانٹا جائے اور ہر وہ دنیا جس کا میں حصہ تھا میرے لیے مخصوص کر دی جائے اور اس طرح مجھے ان بے شمار امکانات سے محروم کر دیا جائے جن کے دروازے میرے سامنے کھلے ہوئے تھے۔ دوسری جانب میں اپنی نئی زندگی میں دوسری جنگ عظیم کے بعد پیدا ہونے والی برطانیہ کی اس چمکتی دکنی نسل سے بھی تعلق رکھتا تھا جس کے سامنے نئے نئے افق پھیلے ہوئے تھے۔ یہ وہ کھیتی تھی جس میں بے شمار سوالوں کی فصل اُگی ہوئی تھی اور میں ساری عمر یہی فصل کاٹتا رہا۔ اپنی نئی زندگی میں مجھے ایک فلاحی ریاست کے روشن مواقع میسر تھے۔ جس وقت میں پرانا چڑھ رہا تھا اس وقت کنزرویٹو سوسائٹی کو وہ عروج نصیب ہو رہا تھا جو عام آدمی نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ چیزوں اور خریداروں کی فراوانی تھی۔ میری شخصیت ٹیکنالوجیکل انقلاب کی بھٹی میں تپ کر نکلی تھی۔ میں کلپٹن پونڈ میں بروک ہاؤس سیکنڈری ماڈرن اسکول کا لڑکا تھا جو Sixth Form Opinion کا سائنس ایڈیٹر بن گیا۔ یہ اسکول کے طلبہ کا نیشنل میگزین تھا۔ یہ موقع مجھے اتفاق سے مل گیا۔ ادھر ادھر منہ مارنے کی اپنی عادت کی وجہ سے میری ملاقات ایک نہایت ہی شریف آدمی سے ہو گئی۔ یہ صاحب اس میگزین کے روح رواں تھے۔ میں نے ان سے پوچھا۔ کیا میں آپ کے ساتھ کام کر سکتا ہوں؟ میرے لیے اس سے زیادہ کشش کی بات اور کیا ہو سکتی تھی کہ مجھے اپنی دنیا کی تحقیق اور تفتیش کرنے کی اجازت مل جائے۔

مجھے یاد ہے کہ ہم نے ٹوئسمین کا ایک طویل انٹرویو شائع کیا تھا۔ ٹونی ایک ٹیکنالوجیکل جنت کا انقلابی خیال مقبول بنانے کی دھن میں لگا ہوا تھا۔ ہم ایک ایسے وقت اور ایک ایسے زمانے میں تھے جب ایک دوسرے سے متضاد اور متضاد معانی اور متضاد نظریات اور جھڑپیں میری نسل کی تشکیل نو کر رہے تھے۔ ان دنوں عبادت ایک ایسا کھیل بن چکی تھی جس میں تمام

نوجوان حصہ لے رہے تھے۔ احتجاج، مارچ، سٹ، ماؤزے جنگ کی لٹل ریڈ بک اور سپے کوریج کی شکل دان ٹی شرٹ عام فیشن میں شامل ہو چکی تھیں۔ میں نے احتجاج کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ اپنے اسکول میں اسلامی سوسائٹی قائم کر لی۔ اس طرح مجھے FOSIS سے رابطے کا موقع ملا۔ اس کا پورا نام تھا فیڈریشن آف اسٹوڈنٹس اسلامک سوسائٹی برطانیہ اینڈ آئرلینڈ۔ وہ یونیورسٹی طلبہ کی تنظیم تھی۔ لیکن جیسے اس قسم کی تمام تنظیموں میں ہوتا ہے، میں اسکول کا طالب علم ہوتے ہوئے بھی اس کی سرگرمیوں میں شریک ہونے لگا۔

جس زمانے میں تبلیغیوں کے ساتھ میرا واسطہ پڑا اس سے چند سال پہلے سے ہی میں FOSIS سے منسلک چلا آ رہا تھا۔ ۱۹۷۰ء کی دہائی کے اوائل میں اس تنظیم کے جلسوں میں شرکت کرنے سے اندازہ ہوتا تھا کہ کیسے مختلف قسم کے لوگ اس کے ساتھ ہیں۔ برطانیہ کے مسلم طلبہ اپنے علاقائی اور جغرافیائی حوالوں اور روایات، جدیدیت، انقلاب اور اصلاح کے بے جوڑ ملغوبہ ہمیں مسلم دنیا کا ایک بہت ہی چھوٹا سا حصہ تھے۔ اس تنظیم کے ارکان کی دونمیاں قسمیں تھیں۔ ایک تو تارکین وطن طلبہ تھے جو مختلف یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے تھے۔ دوسرے وہ مقامی اور امریکی ہی تھے جنہوں نے انتہائی مشکل اور محنت طلب جستجو کے بعد تصوف کی آغوش میں پناہ لی تھی اور مسلمان ہو گئے تھے۔ تیسری لہر ابھی موج نہیں بنی تھی۔ میں بھی اپنے آپ کو آنے والے طوفان کے چند قطروں میں شمار کرتا تھا۔ یعنی مسلمان تارکین وطن نہ اندانوں کے ان بچوں میں جو برطانیہ میں پیدا ہوئے یا پلے بڑھے اور وہیں تعلیم حاصل کی بلکہ وہ اعلیٰ تعلیم کے درجات تک پہنچ گئے۔

وہ تنظیم ۱۹۶۲ء میں مختلف یونیورسٹیوں کے ان مسلم طلبہ نے برمنگھم میں بنائی تھی جو برطانیہ بھر کی مسلم تنظیموں کے درمیان رابطہ پیدا کرنا چاہتے تھے اور یہ اس زمانے کے طلبہ کے باغیانہ مزاج سے مطابقت رکھتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ برطانیہ کے مسلم طلبہ اس کی طرف بہت راغب ہو رہے تھے۔ لیکن اس تنظیم نے ویت نام کی جنگ کے خلاف مظاہروں اور طلبہ کے حقوق کی جدوجہد سے اپنے آپ کو الگ تھلک رکھا۔ ہماری توجہ ان مسائل کی طرف تھی جن کا تعلق مسلمان طلبہ سے تھا۔ یہ بات ان دنوں زیادہ فیشن میں نہیں تھی۔ ہم نے ۱۹۶۶ء میں جمال عبدالنصر کی حکومت کے خلاف اس وقت مظاہرے کیے جب اس نے افغان المسلمون کے رہنما سید قطب کو موت کی سزا دی۔ پھر ۱۹۶۷ء میں فلسطین پر اسرائیلی حملے، ۱۹۶۹ء میں بیت المقدس

پراسرائیلی قبضے اور ۷۰ء۔ ۱۹۶۹ء میں ہندوستان میں ہندو مسلم فسادات کے خلاف مٹا ہرے کیے۔ اس تنظیم نے کلبرن میں اپنا مستقل دفتر بنالیا تھا جہاں سے میں کے قریب انجمنوں کا نظام چلایا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ سال میں دو بڑے اجتماع بھی ہوتے تھے۔ ایک تو سالانہ کانفرنس تھی دوسرے موسم سرما میں ایک کیمپ لگایا جاتا تھا۔

جو اصحاب میرے مرثی اور مرشد بن گئے تھے ان سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اس تنظیم کے ارکان میں کتنے مختلف النوع افراد شامل تھے۔ ان میں ایک تو نامجیر یا کے عبداللہ اویسین تھے جن میں بلا کا حس مزاج تھا۔ وہ امپیریل کالج میں انڈسٹریل کیمسٹری پڑھ رہے تھے۔ دوسرے تھے ابراہیم محمد۔ یہ ملاییشیا سے تعلق رکھتے تھے نہایت شریف اور انتہائی بے غرض انسان۔ یہ قانون کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ ایک اور تھے تریچیداد کے عبدالواحد حامد جو مورخ تھے اور اسکول آف افریکن اینڈ اورینٹل اسٹڈیز میں پڑھ رہے تھے۔ پھر تھے سری لنکا کے محمد رزاق جو چارٹرڈ کاؤنٹنٹ بن رہے تھے اور پاکستان کے غیاث الدین صدیقی تھے۔ وہ انڈسٹری پولیوٹن میں پوسٹ گریجویشن کر رہے تھے۔ خاموش طبع محمد اقبال اساریا یوگنڈا کے ایشیائی تھے جو مائچسٹر یونیورسٹی میں معاشیات کے طالب علم تھے اور پھر سعودی عرب کے عبداللہ نصیف تھے جو ہر وقت مسکراتے رہتے تھے۔ وہ فیڈرز یونیورسٹی میں ارضیات میں پی ایچ ڈی کر رہے تھے۔ ان میں سب سے کم عمر اور آنے والے طوفان کے چند قطروں میں سے ایک پاکستانی جمیل شریف تھے جو اپنی جگہ خود اعتمادی کا مکمل نمونہ تھے اور لندن کی سٹی یونیورسٹی میں کیمسٹری پڑھ رہے تھے۔ یہ سب میرے مرثی تھے۔

طلبہ کے اندر دوستی اور باہمی اخوت کی جو فراوانی ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے جڑواں بھائی بنے ہوئے تھے۔ ہم ایک دوسرے کے گھروں میں بیٹھ کر کام کرتے اور نمازیں پڑھتے۔ میری والدہ خوشی خوشی ہمارے کھانے پینے کا انتظام کرتیں۔ اس زمانے کی دوسری طبقہ تنظیموں کی طرح ہمیں بھی اپنی برادری کے لیے اپنی ذمہ داریوں کا پورا احساس تھا۔ ہم کئی اعتبار سے ان اصولوں پر عمل کر رہے تھے جو گیارہویں صدی کے مسلم مفکر الغزالی نے مسلمانوں کے لیے وضع کیے تھے۔ انہوں نے لکھا ہے ”یاد رکھو، دو انسانوں کے درمیان اخوت کے رشتے میں بندھنے کا معاہدہ ایسا ہی ہے جیسے میاں بیوی کے درمیان شادی کا قول و قرار۔“

لیکن جس طرح شادی آپ کو چند ذمہ داریاں سونپتی ہے اسی طرح اخوت اور برادری کا رشتہ

بھی کچھ ذمہ داریاں عائد کرتا ہے۔ آپ کی شخصیت، آپ کی زبان اور آپ کا دل حضور درگزر عبادت، دیانت، وفاداری اور صلہ رحمی کے لحاظ سے سب برابر کے شریک ہو جاتے ہیں۔

اور اگر ہمارے لیے یہ بھی ناکافی ہوتا تھا تو ہم سچ مچ شادی کا انتظام بھی کر دیتے تھے۔ ہمارے ہاں شادی ہمیشہ سے ماؤں کی ذمہ داری اور ان کا استحقاق رہا ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان خاندانوں میں یہ بزرگ خواتین ہی ہوتی ہیں جو اپنے بچوں کی شادی کے لیے رشتوں کی چھان بین کرتی ہیں۔ آج کل سوزوں اور مناسب جوڑے ملانے کے لیے جو کمپیوٹر سافٹ ویئر تیار کیے گئے ہیں یہ خواتین ان سے بھی زیادہ اپنے فن میں ماہر ہوتی ہیں۔ انسانی شخصیت کے ذاتی، نفسیاتی اور سماجی عوامل کا تجزیہ کرنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ ماں باپ کی پسند سے کی جانے والی شادی میں اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ جس لڑکے کا جوڑا ملے یا جہرہ ہے ان میں ایسی مناسبت ضرور ہونا چاہیے جو مستقبل میں ان کے درمیان انس و محبت کو پروان چڑھائے۔ حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ لڑکا اور لڑکی خواہ کتنے ہی قریبی عزیز ہوں ایک دوسرے کو بہت زیادہ نہیں جانتے۔ ۱۹۶۰ء اور ۷۰ء کی دہائی کے اوائل میں برطانیہ میں رہنے والی مسلم خواتین اپنی جڑوں سے اکٹری ہوئی تھیں۔ وہ ایک ایسے مضبوط اور بنے بنائے معاشرے سے نکل کر یہاں آئی تھیں جہاں نسل ہا نسل سے پورے کے پورے گاؤں اور پورے محلے ایک دوسرے کے ساتھ رشتوں میں جڑے ہوتے تھے۔ برطانیہ کے نئے ماحول میں وہ ٹکڑوں میں ٹٹی ہوئی تھیں اور ان کے پاس وہ ذرائع نہیں تھے جو ماں باپ کی طرف سے ملنے کی جانے والی شادیوں کے لیے ضروری ہیں کہ ان کے ذریعہ لڑکے لڑکی یا ان کے خاندان کے بارے میں معلومات حاصل کی جاسکیں۔ ابھی یہ بات نئی نئی شروع ہوئی تھی کہ مختلف خاندانوں سے مل کر چھوٹی سی ایشیائی برادری کے ایک ہی پس منظر کے لوگوں میں سے صحیح اور مناسب لڑکے لڑکی کو چنا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ کہیں کوئی بد معاش گھر میں نہ آجائے اور اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اس انجمنی ماحول کا نو جوانوں پر کیا اثر ہوا ہے؟ یہ سب کچھ ابھی ابتدائی مراحل میں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ جو ان اسرار سے زیادہ واقف تو نہیں تھے لیکن نو جوان تھے اور وسیع تعلقات رکھتے تھے وہ شادی کرانے اور جوڑے ملانے کے کاروبار میں خوب چمک رہے تھے۔ ہماری تنظیم کی یہ ذمہ داری تو نہیں تھی کہ جسے بیوی کی ضرورت ہو ہم اسے وہ تلاش کر دیں لیکن ہم یہ فرض بھی ادا کر رہے تھے۔

بظاہر ایسا لگتا تھا کہ ہماری تنظیم جن مقاصد کے لیے کام کر رہی ہے وہ اس وقت کے بڑے مظاہروں اور احتجاج کے سامنے معمولی تھے۔ لیکن حقیقت میں ایسا تھا نہیں۔ باہر کی دنیا میں سیاست کا جو بڑا دھارا تھا اس میں تیسری دنیا کے مسائل سب سے زیادہ موضوع بحث بنے ہوئے تھے۔ سامراجی طاقتوں کے ضمیر نوآبادیوں پر قبضہ کے احساسِ جرم سے زخمی تھے۔ نئے نئے ملک آزاد ہو رہے تھے۔ بہت سی پرانی نوآبادیاں نئی قوم بن گئی تھیں۔ لیکن انہیں وراثت میں غربت و افلاس اور نااہلی ملی تھی جس کی وجہ سے ان کے اندر ترقی کرنے کی صلاحیت ہی مفقود تھی۔ افلاس اور فاقہ کشی کے بارے میں جو فکر و پریشانی پیدا ہو رہی تھی اس سے سیاسی اور معاشی ڈھانچہ کے ناانصافی اور غریب و امیر خطوں میں بنی ہوئی دنیا کے بارے میں سوالات سر اٹھا رہے تھے۔ ترقی میں ناکامی کو قسمت کا لکھا سمجھنے کے بجائے سسٹم کی ناکامی کہا جا رہا تھا۔ FOSIS کے ارکان کے لیے یہ سب پرانی باتیں تھیں۔ یہ نئے نئے خیالات پرانی باتیں ہی تھیں۔ ہم ترقی کی کلاسیکی تیوری کی کمزوریوں کو اچھی طرح جانتے تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ یہ تیوری کن حقائق کو نظر انداز کرتی ہے، وہ تمام پیچیدہ حقائق جن سے وہ لوگ واقف نہیں تھے اور وہ تمام غلط بنیادیں جن پر یہ تیوری کھڑی تھی۔ کیونکہ ہم اسی دنیا میں رہتے تھے۔ یہیں پلے بڑھے تھے اور اس کے ساتھ مختلف شکلوں میں ہم وابستہ تھے۔ ہمیں اس متبادل طرز زندگی پر شبہ تھا۔ اس لیے نہیں کہ کسی متبادل طرز حیات کی فوری ضرورت نہیں تھی بلکہ اس لیے کہ یہ لوگ روایت کا ایک روحانی تصور رکھتے تھے اور ہم کم ترقی یافتہ ملکوں کے باشندے اور اس تنظیم سے وابستہ لوگ جانتے تھے کہ ہمارے سوا اور کوئی اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا کہ زمانے کو بدلنا بہت ہی مشکل کام ہے۔

ہمارے درمیان یہ جو آن کی مفاہمت تھی اس نے ہمیں ایک دوسرے کے اور بھی قریب کر دیا تھا۔ ہم پورے وثوق کے ساتھ جانتے تھے کہ مسلمانوں کی جس نسل سے ہم تعلق رکھتے ہیں وہ اپنی تعلیم نامکمل چھوڑنے کی عیاشی نہیں کر سکتی اور یہ کہ ہمارا اخلاقی جوش و خروش، ہمارا احتجاج اور ایک حقیقت پسندانہ متبادل کی تلاش ہمارے لیے فیصلہ کن حیثیت کی حامل ہوگی۔ اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ تھی کہ ہمیں اسے سمجھنا اور اسے ٹھیک کرنا تھا۔ یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ اسلامی تاریخ کی عظیم گاڑی کو صحیح راستے پر ڈالا جائے۔ اس تنظیم کے بہت سے ارکان جنہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، بڑی بڑی ذمہ داریاں لیں انہوں نے اپنے اپنے ملکوں میں جا کر کارخانے

چلائے، سیاست داں بنے اور ممتاز ماہر تعلیم یا بڑے سرکاری افسر بنے۔ ہماری نسل کے طلبہ اور ان کی احتجاجی تحریکوں میں جو آرزوئیں، جو امنگیں اور پختہ عزم کی جو ایک لہر موج زن تھی وہ اکٹھی ہو کر ہمارے ارکان کے دلوں میں بھی بھر گئی تھیں۔ ہم مسلمانوں کی عالمی برادری کا مستقبل تھے اور اپنے عظیم الشان ماضی کے احیا کے لیے سرگرم عمل تھے۔ پوری مسلم دنیا کے حق خود ارادگی اور آزادی کی امنگیں اور امیدیں ماضی میں مسلم تاریخ کی عظیم کامیابیوں کے افتخار کی کشش پر مرکوز ہو گئی تھیں۔ ہم مسلمانوں کے عظیم کارناموں اور علم و سائنس میں ان کی قابل قدر خدمات کی کہانیاں سن کر بڑے ہوئے تھے۔ ہم آزادی کے بعد ہوش سنبھالنے والی پہلی نسل تھے۔ ہم سے پہلی والی نسل آزادی کی طغیانی میں ایسی بہہ گئی تھی کہ وہ ہمیں نئے روشن افق تک پہنچانے میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ ہمارے ساتھ ہر خیال کے لوگ شامل تھے۔ ہر وہ شخص جس کے پاس مسلمانوں کے مستقبل کے لیے کوئی پٹا، کوئی خواب یا کوئی کیسائی فارمولا تھا ہم اس کا خیر مقدم کرتے تھے۔ ہمارے رسالے The Muslim کے لیے عالم اسلام کے تمام ممتاز اسکالر اور اسلامی تحریکوں سے متعلق تمام لوگ مضامین لکھ رہے تھے۔ وہ ہمارے موسم سرما جسوں میں تقریریں کرتے تھے۔ اخوان المسلمون کے سابق سیکریٹری سعید رمضان جو ان دنوں جینیوا میں اسلامی سنٹر کے ڈائریکٹر تھے ہمارے مستقل مقرر تھے۔ میلکم ایکس جج کے لیے مکہ جاتے ہوئے ہمارے پاس ٹھہرے تھے اور ہمارے ساتھ کھانا کھایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا ”میرے لیے چھری کانٹے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنے بڑے بڑے کالے ہاتھوں سے کھاؤں گا۔“ الجزائر کے اسکالر مالک بن نبی، جنہیں دوسری جنگ عظیم کے بعد مسلم دنیا کا سب سے بڑا فلسفی مانا جاتا تھا وہ بھی ہمارے ہاں آئے اور انہوں نے Colonizability کے موضوع پر اپنا مقالہ پڑھا۔ انہوں نے کہا کہ کسی قوم کی نو آبادی بننے والے کسی بھی معاشرہ کی مادی اور ذہنی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ اس کا نو آبادی بننا قریب قریب لازمی ہو جاتا ہے۔ بن نبی الیکٹریکل انجینئر تھے۔ انہوں نے عیس میں تعلیم حاصل کی تھی اور یورپ میں تیس سال گزارے تھے۔ انہوں نے مغربی کلچر اور مغربی تہذیب کا جو عمیق مطالعہ کیا تھا اس سے وہ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ عالم اسلام کے نو آبادی بننے کے عمل کو سمجھنے کے لیے صرف یورپ کی فوجی برتری اور اس کی سامراجی ذہنیت کو ہی سمجھنا کافی نہیں ہے۔ مسلم علما جو یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے زوال کا اصل سبب استعماری طاقتوں کی غلامی ہے تو یہ خیال درست نہیں۔ اصل میں مسلم ملکوں کے اندر صدیوں کی افراتفری

سے ایسی صورت حال پیدا ہو چکی تھی کہ وہ بچے ہوئے پھل کی طرح استعماری قوتوں کی جھولی میں گر گئے۔ مسلم معاشروں کی اپنی خامیوں اور کمزوریوں کے بارے میں ان کی تھیوری سے یہ متھ پاش پاش ہو گئی کہ مغربی طاقتیں ناقابل شکست ہیں اور اسی بات نے مسلم طلبہ کو زیادہ متاثر کیا۔ اس سے ہمارے توجہ اپنی طرف مبذول ہو گئی۔ ان معاملات کی طرف جن پر ہماری گرفت ہو سکتی تھی، یہ ایسا کام تھا جو ہم اپنے ہاتھوں سے کر سکتے تھے۔

ہم نے خاص طور سے اسلامی تحریکوں کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کیا ہوا تھا۔ تمام مسلم دنیا میں آزادی کی جو تحریکیں چل رہی تھیں وہ سب اسلام سے ہی اثر لے رہی تھیں۔ ان تنظیموں کا دعویٰ تھا کہ سچی آزادی اسی وقت مل سکتی ہے جب ہم اپنے معاشرے کو اسلام کی راہ پر ڈال دیں۔ وہ کہتے تھے کہ مسلم تہذیب کے طویل زوال کا مقابلہ بھی اسلامی اصولوں پر عمل کر کے ہی کیا جاسکتا ہے۔ صحیح معنی میں قومی تعمیر کرنے کے لیے سیاسی اور اقتصادی طور پر اسلامی طرز حیات کو ہی نمونہ بنانا ضروری ہے۔ ہمیں اپنا گردیدہ بنانے کے لیے دو عالم گیر تحریکیں ایسی تھیں جو ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہی تھیں۔ ان میں ایک تھی مصر کی اخوان المسلمون اور دوسری تھی پاکستان کی جماعت اسلامی۔

جماعت اسلامی کے رہنماؤں میں خورشید احمد بہت ہی نمایاں شخصیت کے حامل تھے۔ بھاری بھر کم جسم اور صاف ستھری گولی داڑھی والے یہ صاحب ۱۹۶۸ء میں برطانیہ آئے تھے۔ جماعت اسلامی اگست ۱۹۴۱ء میں مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی نے لاہور میں قائم کی تھی۔ اس کا نصب العین اسلامی ریاست کا قیام تھا۔ مولانا مودودی نے جو صحافی کی حیثیت سے کام کرتے رہے تھے مسلمانوں کی زبانوں حالی پر برسوں غور و فکر کیا تھا اور اس نتیجہ پر پہنچے تھے کہ مسلمانوں کی کوئی جماعت اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک وہ اسلام کے اخلاقی ضابطے کے اعلیٰ معیار کو بروئے کار نہ لائے۔ انہوں نے مسلمانوں پر زور دیا کہ وہ اپنے دینی فرائض پورے خلوص اور دیانت کے ساتھ ادا کریں۔ وہ اس لیے بھی طلبہ برادری کے لیے ایک زندہ شہید کی حیثیت حاصل کر گئے کہ ۱۹۴۸ء اور ۱۹۶۷ء کے درمیان انہیں کم سے کم چار بار قید کیا گیا اور ۱۹۵۳ء میں مارشل لا حکومت نے ایک باغیانہ پمفلٹ لکھنے کے الزام میں انہیں موت کی سزا سنائی۔

خورشید احمد جو جماعت کے ایک اعلیٰ عہدے دار تھے اپنے مرشد کا وقار بلند کرنے میں

ہر وقت کوشاں رہتے تھے۔ ہمیں احساس ہوا کہ وہ خود بھی مولانا کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ وہ بھی نو مہینے کی جیل کاٹ آئے ہیں۔ وہ بھی اپنی تحریروں کے ذریعہ اور انتخابات میں حصہ لے کر اسلامی مملکت کے قیام کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ مولانا مودودی اپنے ذاتی زہد و تقویٰ، اپنی سیاسی جدوجہد، اسلامی مقاصد کے ساتھ اپنی وابستگی اور ہر قسم کے دشمنوں کے سامنے سینہ سپر ہو جانے کی جرأت کے اعتبار سے ایک اسلامی اسکالر کا صحیح ماڈل ہیں۔ ہمیں ان کی ہر بات کی پیروی کرنی چاہیے۔

آخر ۱۹۷۱ء کے موسم سرما میں مولانا مودودی سے میری ملاقات ہوئی۔ وہ اپنا علاج کرانے برطانیہ آئے تھے اور میں ہزاروں طلبہ کے ساتھ ان کا استقبال کرنے بیٹھ رو ایئر پورٹ پہنچا تھا۔ FOSIS نے ان کے اعزاز میں بلٹن ہوٹل میں ایک زبردست استقبالیہ دیا۔ وہاں ان سے ہاتھ ملانے، ان کی خیریت دریافت کرنے اور ان سے عقیدت کا اظہار کرنے والوں کا ایسا تاننا بندھا کہ مولانا خود بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔

رسالہ The Muslim کے لیے ان کا طویل انٹرویو لیا گیا۔ ان سے ان کی زندگی، برطانیہ میں رہنے والے مسلم تارکین وطن، قوم پرستی اور اسلامی تحریک، پاکستان میں موٹلزم، طلبہ کی طاقت، رمضان کا چاند دیکھنے کے مسئلے اور سب زیادہ مسلح بغاوت کے بارے میں سوالات کیے گئے۔ ان سے سوال کیا گیا۔ ”کیا آپ کے خیال میں مسلح بغاوت کے ذریعہ اسلامی حکومت قائم کی جاسکتی ہے؟“ انہوں نے کسی ہچکچاہٹ کے بغیر جواب دیا۔ ”میرے خیال میں ہمارے لیے یہ راستہ اختیار کرنا درست نہیں ہے۔ یہ پالیسی بہتری پیدا کرنے کے بجائے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔“ انہوں نے اس کی وضاحت اس طرح کی کہ ”اگر آپ مسلح بغاوت سے حکومت قائم بھی کر لیتے ہیں تو آپ اسے اسلامی طرز پر چلائیں گے کیسے۔ کیونکہ اسلام جن اخلاقی اقدار اور عادات کا تقاضہ کرتا ہے معاشرہ اور اس کے مختلف طبقوں کو تو آپ نے اس کے لیے پوری طرح تیار کیا نہیں ہوگا۔ مسلح انقلاب دوسروں کے لیے بھی یہی راہیں کھولتا ہے۔ اس لیے خطرہ یہ ہے کہ اس کے بعد مسلم ممالک انقلابوں، جوابی انقلابوں، سازشوں اور جوابی سازشوں کے شیطانی چکر میں پھنس جائیں گے۔ اس کے علاوہ مسلح انقلاب کے لیے آپ کو اپنی تحریک خفیہ تنظیموں کی طرز پر منظم کرنا پڑے گی۔ ان تحریکوں کا اپنا ہی مزاج ہوتا ہے۔ وہاں اختلاف رائے برداشت نہیں کیا جاتا۔ وہاں اختلاف طاقت سے دبا دیا جاتا ہے اور

آزادانہ بحث و تمحیص کی وہاں گنجائش نہیں ہوتی۔ ایسی خفیہ تنظیمیں اپنے کارکنوں کو جھوٹ بولنے، دھوکہ دینے، فراڈ کرنے اور کشت و خون کی اجازت بھی دیتی ہیں اور اسلام اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا اور پھر بندوق کی گولی سے لانے والے انقلاب کو قائم رکھنے کے لیے بھی بندوق کا ہی سہارا لیتا پڑتا ہے۔ اس طرح ایسی فضا بن جاتی ہے کہ ہر امن طریقہ سے اسلامی نظام قائم کرنا عملاً ناممکن ہو جاتا ہے۔

میں ان دلائل سے بہت متاثر ہوا۔ یہ صحیح معنی میں ان حالات کا جائزہ تھا جو ساری اسلامی دنیا بلکہ پوری تیسری دنیا میں پیش آرہے تھے یا آسکتے تھے۔ یہ دعوت تھی سیاسی، سماجی، اخلاقی فکر کے متبادل پہلو پر غور کرنے کی، ایک نئے نظام کی طرف پیش رفت کی۔ یعنی جنت میں جانے کا پاسپورٹ۔

چنانچہ مولانا مودودی کی جتنی تحریریں بھی مجھے مل سکتی تھیں میں نے ان کا مطالعہ شروع کر دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ ان کی عام پسند کی تحریریں انقلابی سے زیادہ اصلاحی ہیں اور ان کا مقصد اسلام کے متعلق عام آدمی کا شعور بیدار کرنا ہے۔ ان کی نظر میں اسلام ایک ایسا نظام ہے جس کا تعلق فرد کی زندگی کے ہر پہلو سے ہے اور وہ پورے معاشرہ کو بدلنا چاہتے ہیں۔ ان کا اصرار ہر فرد کی ذاتی کردار سازی اور ذاتی اصلاح پر تھا۔ ان کا خیال تھا کہ اگر ہر فرد ذاتی طور پر نیک اور پرہیزگار ہو جائے تو معاشرہ خود بخود سدھر جائے گا اور اسلامی نظام قائم ہو جائے گا۔

لیکن بہت جلد مجھے چند دشواریاں نظر آنے لگیں۔ مودودی صاحب اسلام کا جو مکمل خاکہ پیش کر رہے تھے اس میں معاشرت، معیشت، سیاست اور بین الاقوامی تعلقات سب ہی شامل تھے اور یہ کچھ یوٹوپیا سا معلوم ہوتا تھا۔ میرے اوپر یہ واضح نہیں تھا کہ جو اسلام ہم جانتے ہیں اس میں وہ تمام اصول موجود ہیں جو جدید دنیا کے بحران کا مقابلہ کر سکتے ہوں۔ یہ ایسا مسئلہ تھا جس پر میں مزید بات چیت کرنا چاہتا تھا اور چاہتا تھا کہ اس پر یقین کرنے سے پہلے مزید غور و خوض کروں۔ ان کے دلائل فیصلہ کن نہیں تھے اور انہیں موجودہ معاشرہ کے تلخ حقائق کی کسوٹی پر پرکھا بھی نہیں گیا تھا۔ مودودی بار بار کہتے تھے کہ روایتی علما جدید دنیا سے رابطہ توڑ چکے ہیں۔ مگر مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ خود بھی ان علما کی طرح ہیں۔ ان کے نزدیک اسلامی شریعت ایسا بتانا یا فریم ورک ہے جو تمام مسائل حل کر سکتا ہے۔ ان کی فکر میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی جو اسلام کے عالمی تصور حیات کے بارے میں کوئی نئی بات ہمیں بتا سکے۔ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے کہ قوانین

کے ایک ایسے پرانے نظام کو جو سینکڑوں سال سے کسی بھی معاشرہ میں موثر طور پر کام نہ کر رہا ہو الماری سے جھاڑ پونچھ کر نکالا جائے اور اسے حکومت کے انتظام، ترقیات اور جدیدیت کے پیچیدہ مسائل سے بٹھنے کے لیے نافذ کر دیا جائے؟ حالانکہ یہ ایسے مسائل ہیں جنہیں ابھی تک حل نہیں کیا جاسکا ہے اور وہ ابھی تک جدید معاشروں میں بحث و تحقیق کا موضوع بنے ہوئے ہیں۔

سب سے زیادہ مجھے جو چیز پریشان کر رہی تھی وہ عورتوں کے بارے میں مودودی کے خیالات تھے۔ کسی بھی مصنف یا مفکر کے لیے یہ ایک کسوٹی ہے۔ اسلام میں عورت کا مقام اور مسلمانوں کی نصف آبادی کی قسمت کے بارے میں ان کی رائے انتہائی نازک مسئلہ تھا۔ اس سے ان مفکروں کی طرز فکر کا اندازہ ہوتا تھا کہ مسلم معاشروں میں عورتوں کے بارے میں جو موروثی رسم و رواج اور روایات چلی آرہی ہیں کیا وہ اس پر اعتراض کر رہے ہیں اور کیا وہ اسے چیلنج کر رہے ہیں یا نہیں اور یہاں اس مغربی سوسائٹی کے بارے میں ان کی سوجھ بوجھ کا امتحان بھی تھا جہاں عورتوں کی آزادی کی تحریکیں تیزی کے ساتھ فروغ پا رہی تھیں اور عورتوں کی زندگی اور معاشرہ میں ان کے مقام کے امکانات پر نئے سرے سے غور کیا جا رہا تھا اور یہی وہ مقام تھا جہاں میں نے محسوس کیا کہ اس دنیا کو جانے دیجیے جس دنیا میں میری والدہ، میری بہنیں، میری جاننے والی اسکول ٹیچرز، نرسیں اور مختلف سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کے ملازم، میرے ہم جماعت اور دوسرے طلبہ رہتے ہیں، مودودی صاحب تو اس دنیا کو بھی نہیں سمجھ سکے ہیں جس دنیا میں میں رہتا ہوں۔ اپنی کتاب ”پردہ“ اور دوسری تحریروں میں انہوں نے خواہ کتنے ہی مضبوط دلائل دینے کی کوشش کی ہو لیکن حقیقت یہی ہے کہ ان کی نظر میں عورت پیداؤں کی طرح پرکتر مخلوق ہے جسے کفن میں لپیٹ کر گھر کی چار دیواری میں بند رکھنا چاہیے۔ کیونکہ اس کی فطرت ہی ایسی ہے کہ وہ معاشرہ کی اخلاقی صحت کے لیے ہر وقت خطرہ بنی رہتی ہے۔ میں انہیں جتنا بھی پڑھتا جاتا تھا اتنا ہی میرے اوپر یہ واضح ہوتا جاتا تھا کہ مودودی صاحب کے خیالات صحیح معلومات سے عاری ہیں، ان کے دلائل بڑے ہیں انہوں نے ایک یوٹوپیا (خیالی یا مثالی دنیا) بنا رکھا ہے جو انسانوں کے لیے نہیں ہے۔

دو اور باتیں بھی ایسی تھیں جو میرے لیے کافی الجھن کا باعث تھیں۔ وہ فکری جہاد (مسلحہ جدوجہد) اور علم کے ساتھ وابستگی کی باتیں تو بہت کرتے تھے لیکن میں جماعت کے جن ارکان سے بھی ملا وہ بالکل ہی جاہل تھے اور مجھے جس چیز نے سب سے زیادہ دہشت زدہ

کیا وہ جماعت اسلامی میں گرو یا پیر و مرشد ماننے کی بیماری تھی۔ مودودی صاحب محض اس جماعت کے بانی اور تاحیات اس کے رہبر ہی نہیں تھے بلکہ وہ ایسا ہر دم موجود اور ہر دم روشن سورج تھے جو اس کے ارکان کے ہر عمل کو روشن کرتا تھا۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ اپنے گرو کے ساتھ خورشید احمد کی تنگ نظر و قادیاری اور جماعت کے بانی کے نظریات کی بلا جھجک فرماں برداری سے کہیں ان کی اپنی فکری نشوونما تو نہیں رک گئی ہے؟ اور اس نے انہیں اپنے گرو کا بے چل چلا اور کاٹھ کا پتلا تو نہیں بنا دیا ہے۔

اسلامی تحریکوں کی جن دوسری تنظیموں نے ہمیں متاثر کیا تھا ان میں ایک تھی اخوان المسلمون۔ یہ ۱۹۲۸ء میں ہلسنری اسکول کے ایک نوجوان استاد حسن البنا نے مصر میں قائم کی تھی۔ یہ ایک یوتھ کلب تھا۔ حسن البنا کے نزدیک اسلام محض نماز روزے کا نام نہیں ہے۔ ان کے خیال میں اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، جس میں مذہب اور ریاست ایک وحدت ہیں اور قرآن اور فوجی جہاد ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ ہم طلبہ بھی اس کا ورد کرتے رہتے تھے۔ اخوان کے تمام ارکان کے لیے یہ لازمی قرار دیا گیا تھا کہ وہ فوجی تربیت کو اپنی تعلیم کا حصہ بنائیں۔ ۱۹۳۶ء میں جب اخوان المسلمون نے سیاسی جماعت کی شکل اختیار کی اس سے پہلے ہی اس کے کئی ارکان فلسطین میں یہودی آبادکاروں کے خلاف بغاوت میں حصہ لے رہے تھے۔ حسن البنا خود بھی اسلام کے بارے میں بہت ہی سہل پسندانہ اور سادہ لوحی والا نظریہ رکھتے تھے۔ اپنے پمفلٹ "ہمارا پیغام کیا ہے" (جو شاید ان کی واحد تحریر ہے) میں انہوں نے اسلام کے فروغ کو پانچ مرحلوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا مرحلہ وہ تھا جب مسلمان کمزور تھے اور معزز اور اشرافیہ طبقے کا ایک گروہ اس جابر آقا کی غلامی میں تھا جو اللہ کا نافرمان تھا۔ دوسرا مرحلہ زہری اور رہنمائی کا تھا جب ایک رہبر اٹھتا ہے اور اس جابر آقا کو لٹکارتا ہے۔ تیسرا مرحلہ وہ تھا جب روشنی کی طاقتیں تاریکی کے خلاف صف آرا ہوتی ہیں۔ چوتھا مرحلہ صبر و استقلال کے ساتھ حق و صداقت کا پرچم بلند کرنے کا تھا۔ جب ہر قسم کی ذلت و خواری کے سامنے مسلمان حق پر ڈٹے رہے۔ پانچواں اور آخری مرحلہ کامیابی اور کامرانی کا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے دشمنوں پر فتح دلائی۔ حسن البنا کے نزدیک یہ آخری مرحلہ شریعت کی فتح کا مرحلہ ہے۔ جس کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ وہ قطعی اور مکمل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلامی شریعت اور وہ قوانین جو فقہانے وضع کیے ہیں ان میں بہت سی پرانی خامیاں دور کر دی گئی ہیں تاکہ وہ زمانے

کی ہر ضرورت پوری کر سکیں۔ ان کے نزدیک کلچرل سرگرمیاں اپنی مختلف شکلوں میں ایک لاقانونیت اور افراتفری ہیں جس کی جڑیں ہر راستے، ہر مقام، ہر محفل اور موسم سرما اور موسم گرما کے ہر تفریحی مقام سے اکھاڑ پھینکنا چاہئیں۔

حسن البنا بابائے اخوان المسلمون تھے تو سید قطب اس کے فکری اور روحانی پیشوا تھے۔ سید قطب کی تربیت تو تعلیمی اداروں کے منتظم کی حیثیت سے ہوئی تھی لیکن انہوں نے ادبی فنکار کے طور پر زیادہ شہرت حاصل کی۔ وہ پہلے فنکار تھے جنہوں نے سب سے پہلے نجیب محفوظ کی ادبی قدر و قیمت کو پہچانا تھا۔ نجیب محفوظ کو ادب کا نوبل انعام بعد میں ملا۔ سید قطب اور نجیب محفوظ بہت گہرے دوست بھی تھے۔ سید قطب جمال عبدالناصر کے دوست بھی تھے جو ۱۹۵۶ء میں مصر کے صدر بنے۔ کہا جاتا ہے کہ سید قطب میں تبدیلی اس وقت آئی جب وہ ۱۹۴۰ء کی دہائی میں دو سال امریکہ میں رہے۔ کولیریڈو میں انہوں نے وہ امریکہ دیکھا جو اس امریکہ سے بالکل ہی مختلف تھا جو انہوں نے امریکی ادب کے مطالعے یا وہاں کے عام کلچر سے معلوم کیا تھا۔ انہیں امریکہ بہت ہی پرانے زمانے کا اور دقیانوسی لگا۔ بعد میں انہوں نے لکھا۔ ”حیرت کی بات ہے کہ اتنی تعلیمی ترقی اور ہر کام میں درجہ کمال حاصل کرنے کے باوجود امریکہ زندگی کے بارے میں اپنے خیالات میں انتہائی دقیانوسی نظریات رکھتا ہے۔ ان کی عادات سے ہمیں غاروں میں رہنے والے انسان یاد آ جاتے ہیں۔ وہ جس انداز سے اقتدار اور طاقت کا بھوکا ہے وہ قدیم انسانوں کی خصلت تھی۔ اس کے لیے وہ اپنے تمام آئیڈیل، تمام آداب اور اصول فراموش کر دیتا ہے۔ کولیریڈو میں کلیساؤں کی کوئی کمی نہیں تھی لیکن سید قطب کو وہاں روحانیت کا فقدان نظر آیا۔ انہوں نے لکھا کہ وہاں عبادت گاہوں اور تفریحی مرکزوں میں فرق کرنا دشوار معلوم ہوتا ہے۔ اس وقت تک اخوان المسلمون تشدد کی سرگرمیوں میں زیادہ سے زیادہ ملوث ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے ارکان کو مصر کے اندر دہشت گردی کا طزم گردانا جا رہا تھا۔ دسمبر ۱۹۴۸ء میں اس وقت کے وزیراعظم محمود فہمی کو اخوان کے ایک رکن نے قتل کر دیا۔ اس کے جواب میں حکومت کے کارکنوں نے حسن البنا کو فروری ۱۹۴۹ء میں قتل کر دیا۔ امریکہ میں اس قتل کی خبر پر جو رد عمل ہوا اس پر سید قطب دہشت زدہ رہ گئے۔ اس وقت تک انہوں نے اپنے آپ کو اخوان کے ساتھ زیادہ منسلک نہیں کیا تھا۔ لیکن امریکہ کے تجربہ نے انہیں ایک دم بدل دیا۔

سید قطب کی بہترین کتاب ”اسلام میں سماجی انصاف“ اس وقت شائع ہوئی تھی جب وہ

امریکہ میں تھے۔ اس کتاب میں انہوں نے اسلام کی جو تصویر پیش کی وہ ایک ایسی عالمی تہذیب کی ہے جس کی بنیاد رحم، محبت، ایک دوسرے کی مدد اور مسلمانوں کے درمیان بالخصوص اور عام انسانوں کے درمیان بالعموم باہمی میل جول اور تعاون پر قائم ہے۔ وہ سماجی تبدیلی پر اصرار کرتے ہیں جو ان کے خیال میں سیاسی عمل سے ہی آسکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سماجی انصاف کو ضمیر کی آزادی اور انسانی برابری کی بنیاد پر استوار ہونا چاہیے اور یہ مقصد معاشی انصاف کے ذریعہ ہی حاصل کیا جاسکتا ہے۔ لیکن جن لوگوں کے پاس دولت اور طاقت ہے وہ اپنی ناجائز دولت اور طاقت آسانی کے ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے جہاد کو سماجی انصاف کا وسیلہ بننا چاہیے۔ انہوں نے لکھا ”اسلام اللہ کی راہ میں جہاد کو ہر اس مسلمان کی ذمہ داری قرار دیتا ہے جو اس کے قائل ہے۔ کیونکہ اس سے معاشرہ کو انصاف ملتا ہے۔“ اللہ نے خرید لی مسلمانوں سے ان کی جان اور مال اس قیمت پر کہ ان کو بہشت ملے۔ وہ لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں اور پھر مارتے ہیں اور مرتے ہیں۔“ (قرآن، سورۃ ۹، آیہ ۱۱۱۔ ترجمہ شاہ عبدالقادر دہلوی) یہ وہی تھمیس اور فلسفہ ہے جو ماؤزے تنگ کی سرخ کتاب کی تبلیغ کرنے والے اور بچے گویرا کی تصویر والی ٹی شرٹس پہننے والے پیش کر رہے تھے۔ میرے زمانے میں مظاہرے کرنے والے اور دھرتا دینے والے اس سے بھی آگے جا چکے تھے اور اب وہ باور مائن ہاف اور سمبیا نیز لبریشن آرمی کی گوریلا جنگ کی باتیں کر رہے تھے۔ اس لیے سید قطب ان مسلم طلبہ کو کیسے قائل کر سکتے تھے جن کی شناسائی معاشی اور سماجی انصاف سے زیادہ قریبی اور براہ راست تھی۔

چند سال کے اندر ہی قطب نے مصر میں اسلامی تحریک کو انقلابی شکل دے دی اور اس کا اثر عرب دنیا سے نکل کر برصغیر پاک و ہند اور جنوب مشرقی ایشیا تک جا پہنچا۔ لیکن اس بد قسمت رات کو اخوان کی تقدیر کا فیصلہ ہو گیا جب ۲۶ اکتوبر ۱۹۵۴ء کو ان کے ایک رکن نے اسکندریہ میں جمال عبدالناصر کو اس وقت قتل کرنے کی کوشش کی جب وہ ایک بہت بڑے جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ ناصر نے اس کا جواب یہ دیا کہ چھ سازشیوں کو تو موت کے گھاٹ اتار دیا اور ہزاروں کارکنوں کو گرفتار کر لیا۔ ان میں قطب بھی تھے۔ انہیں پندرہ سال قید کی سزا دی گئی۔

سید قطب کی صحت پہلے ہی اچھی نہیں تھی۔ جیل میں انہیں اور بھی اذیت دی گئی۔ تین ججوں کے سامنے مقدمے کی سماعت کے دوران میں قطب نے اپنی قمیص پھاڑ دی اور اپنے جسم پر تشدد کے نشان دکھائے۔ ان ججوں میں مستقبل کے صدر انوار السادات بھی تھے۔ انہیں ۱۹۶۳ء

میں رہا کر دیا گیا لیکن جلد ہی بغاوت کے الزام میں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ یہ مقدمہ اس دن کتاب ”سنگ میل“ کے بعض اشتعال انگیز حصوں کی بنیاد پر قائم کیا گیا تھا۔ انہوں نے یہ کتاب جیل میں لکھی تھی اور حالانکہ وہ ۱۹۶۳ء میں قاہرہ سے شائع ہوئی لیکن اس کا مسودہ پہلے ہی لوہوں میں پہنچ چکا تھا اور سوگ اسے اسی شکل میں پڑھ رہے تھے۔ پروف کی بے شمار غلطیوں سے بھرا ہوا اس کا بہت ہی خراب انگریزی ترجمہ کویت میں شائع ہوا اور اسے FOSIS کے ارکان میں تقسیم کیا گیا۔ مجھے اس کی جو کاپی ملی اسے پڑھ کر میں نے اندازہ لگایا کہ ناصر کی جیل میں ان سے تجربات نے انہیں غصیلہ اور غنیمت مزاج بنا دیا تھا اور وہ صحیح صورت حال سمجھنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ پوری دنیا جس میں مسلم ملک بھی شامل ہیں جہالت کا گڑبڑ ہے۔ مسلم برادری کا اب کوئی وجود نہیں ہے اور وہ ظلمت، کفر اور جہالت کے اندھیرے میں فرق ہو چکی ہے۔ انسانی اقدار صرف اسلامی تہذیب کے ذریعہ ہی حاصل کی جاسکتی ہیں اور اللہ کے قوانین ہی ساری دنیا میں رائج ہونا چاہئیں۔ ان کی کتاب ”سنگ میل“ میں کسی بھی قسم سے اختلاف رائے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ اب جہاد کا مطلب تھا اخوان اور تمام دوسرے لوگوں کے درمیان مکمل جنگ۔ قطب کو موت کی سزا سنائی گئی اور ۲۹ اگست ۱۹۶۶ء کو انہیں پھانسی دے دی گئی۔ انہوں نے کہا۔ میں نے یہ شہادت پانے کے لیے پندرہ سال جہاد کیا ہے۔ ۱۶ اکتوبر ۱۹۸۱ء کو اخوان المسلمون نے بدلہ لیا اور انوار السادات کو قتل کر دیا۔

سید قطب جس آزمائش سے گزرے اور انہوں نے جو سختیاں جھیلیں اس میں ہمارے لیے بہت سے معانی پوشیدہ تھے۔ ہماری تنظیم کے بہت سے ارکان نے سید قطب کی زندگی کے واقعات کا صرف معائنہ ہی نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود بھی اس طرح کی زندگی گزاری۔ ہم پابندی کے ساتھ ان کی لکھی ہوئی قرآن کی تفسیر پڑھتے تھے اور اخوان کے نعرے لگاتے تھے۔

اللہ ہماری غایت ہے

پیغمبر ہمارے رہبر ہیں

قرآن ہمارا قانون ہے

جہاد ہمارا راستہ ہے

اللہ کی راہ میں موت ہمارا اختیائے مقصود ہے۔

اب میں سوچتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ میں موت کے لیے ایسا بہت بے چین بھی نہیں تھا۔

میں تو دراصل ان لوگوں میں سے تھا جو اللہ کی راہ میں زندگی گزارنے کی تکلیف دہ کر رہے تھے۔ اللہ کو اپنا منہبائے مقصود سمجھنے کے بجائے اپنا خالق مانتے تھے۔ قرآن کو قانون ماننا تو ہمیشہ خلیلی جولانی تھی کیونکہ قانون تو حرکی اور مسلسل تبدیل ہوتی رہنے والی چیز ہے جبکہ قرآن اپنے آپ، دائمی ہدایت کی کتاب کہتا ہے۔ اسے صرف مقررہ اور مستقل بالذات قوانین تک محدود نہیں کیا جاسکتا اور پھر مجھے یقین تھا کہ جنگ جو یا نہ جہاد کے علاوہ بھی موجود مسائل کا حل تلاش کیا جاسکتا ہے۔ حضرت محمد ﷺ نے اپنی حیات کے 23 سال اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے گزارے۔ اس عرصے میں چند مہینے ہی انہوں نے مسلح جہاد کیا باقی زندگی تو ایک اور قسم کے جہاد میں گزاری۔ وہ جہاد تھا اپنے زمانے اور اپنے مقام کے حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے ایک منصفانہ معاشرہ کا قیام۔ جہاد کے لغوی معنی بھی سخت کوشش اور جدوجہد کے ہیں۔ میری نظر میں ہمارے زمانے کے مسائل حل کرنے کے لیے بھی ایسی ہی انتھک کوشش کی ضرورت ہے۔ اس بارے میں میں نے غور کیا تو ان کے بلا سوچے سمجھے نعرے مجھے آمریت اور مطلق العنانی کی طرف ہی لے جانے والے نظر آئے۔

انہوں کے جتنے ارکان سے بھی میری ملاقات ہوئی وہ سب مجھے مذہبی جنونی معلوم ہوئے۔ سوائے سعید رمضان کے، جو مجھے اچھے لگے۔ لیکن ان کی آنکھوں میں کوئی ایسی چیز تھی جو ٹھیک نہیں تھی۔ یہی وہ چیز تھی جو سید قطب کے چھوٹے بھائی محمد قطب کی آنکھوں میں بھی تھی۔ ان کی کتاب *Islam the Misunderstood Religion* طلبہ میں بہت مقبول تھی۔ وہ کیا چیز تھی؟ اس کا علم مجھے اس دن ہوا جس دن میں FOSIS کے صدر دفتر گیا۔

انہی دنوں سعید رمضان کا ایک مضمون *The Muslim* میں چھپا تھا۔ اس کا عنوان تھا *A Lesson from the Battlefield*۔ اس مضمون میں رمضان نے اپنے ایک دوست اور ایک اسرائیلی فوجی افسر کا مکالمہ نقل کیا تھا۔ وہ دوست ۱۹۴۸ء کی عرب اسرائیل جنگ میں گرفتار ہو گیا تھا۔ رہائی سے پہلے وہ اسرائیلی افسر سے ملا۔ ان کے درمیان یہ مکالمہ ہوا۔

”آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں گے؟“ دوست نے اسرائیلی افسر سے پوچھا۔

”ایک فوجی ہونے کے باوجود مجھے اس کا جواب نہیں مل رہا ہے۔“

”جی، پوچھیے“ اسرائیلی افسر نے کہا۔ ”شاید میں آپ کے سوال کا جواب دے سکوں۔“

”آپ نے سور باہر پر حملہ کیوں نہیں کیا؟“ سور باہر یروشلم کے نزدیک ایک گاؤں تھا

جو یہودیوں کی دو بہت سی مضبوط بستیوں تھیں بیت اور رامت راحل کے درمیان گھرا ہوا تھا۔
 ”بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔“ اسرائیلی افسر بولا۔ ”آپ اس کا صحیح جواب چاہتے ہیں؟“
 دوست نے اثبات میں سر ہلایا۔

”ہم نے سور باہر پر حملہ اس لیے نہیں کیا کہ وہاں اخوان المسلمون کے ارکان کی بڑی تعداد موجود تھی۔“

”اس سے کیا فرق پڑتا تھا؟ آپ نے تو اس سے بھی زیادہ مضبوط اور محفوظ علاقوں پر حملہ کیا ہے۔“

”اصل بات یہ ہے کہ اخوان کے رضا کار آپ کے باقاعدہ فوجیوں سے مختلف ہیں۔ ان کے لیے جنگ کوئی فرض، کوئی ذیوٹی نہیں ہے کہ انہیں جو حکم ملے وہ اس کے مطابق دشمن سے لڑیں۔ ان کے لیے جنگ ایک عشق ہے جس کے لیے وہ اپنی زندگی قربان کرنے کو ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ ان میں اور ہمارے فوجیوں میں فرق یہ ہے کہ ہمارے فوجی اسرائیلی مسکت توڑ کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں جبکہ ان کے رضا کار اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ایسے لوگوں سے لڑنا جو صرف موت سے ہی نہیں ڈرتے بلکہ پاگل پن کی حد تک موت کو گلے لگانے کے لیے بے قرار رہتے ہیں، ایسا ہی ہے جیسے خوں خوار درندوں کے کچھار میں چل جانا۔ یہ لوگ تو پوری نوع انسانی کو ہی لگا کر رہے ہیں۔ ہم ایسا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔“

”آپ کے خیال میں وہ کیا چیز ہے جس نے ان لوگوں کو موت کی خواہش پر آمادہ کیا ہے اور انہیں ایسی وحشی قوت بنا دیا ہے جو عقل و شعور سے بھی عاری ہے؟“

”سادہ لوح انسانوں کے دماغ پر مذہب کا طلسماتی اثر۔“ اسرائیلی افسر نے جواب دیا۔
 ”یہ بے چارے قسمت کے مارے اس خوش فہمی کا شکار ہیں کہ انہیں مرنے کے بعد جنت میں دودھ، شہد، شراب اور خوبصورت حوریں ملیں گی۔ یہ لوگ ہمارے لیے ہی نہیں خود آپ کے لیے بھی خطرہ ہیں بلکہ آپ کے لیے زیادہ خطرہ ہیں۔“

رمضان کے دوست نے بتایا کہ اسرائیلی افسر کی باتیں سن کر میرا سینہ فخر سے پھول گیا۔
 ایسا لگا جیسے مجھے نئی زندگی مل گئی ہے۔ اس وقت مجھے اس کارگر ہتھیار کی طاقت کا اندازہ ہوا جو ایمان اور شہادت کے تصور میں موجود ہے۔ اس واقعہ نے رمضان کے دوست کو اور بھی زیادہ پرہیزگار مسلمان بنا دیا۔ (یعنی وہ اخوان المسلمون کا رکن بن گیا۔) میں اخوان کے ارکان کی

بہادری کا تو قائل تھا مگر مجھے اسرائیلی افسر کی بات زیادہ معقول معلوم ہوئی۔ ”صرف جان دینے کے لیے موت کی آرزو اور وہ بھی جنگی حکمت عملی کی پروا کیے بغیر۔ کیا یہ بے وقوفی نہیں ہے؟“ یہ سوال میں نے سعید رمضان سے کیا جو لندن آئے ہوئے تھے۔

”نہیں نہیں۔“ انہوں نے کہا۔ ”یہ تو اس بات کی علامت ہے کہ اس کا عقیدہ اس کا ایمان ہی اس کی زندگی کا مرکز و محور ہے۔“

لیکن یہ تو اندھی عقیدت ہے، کسی بھی عقلی جواز کے بغیر۔ اسرائیلی افسر صحیح کہتا ہے کہ جو شخص اس طرح پاگل پن کا شکار ہو جائے وہ ایک دن اپنے بھائیوں پر بھی حملہ کر سکتا ہے کہ ان کا ایمان وہ نہیں ہے جو اس کا ہے۔ ان کا ایمان اس کے اپنے ایمان سے کم زور ہے۔ ”رمضان نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔“

”اگر عقیدہ ہتھیار بن جائے تو وہ کون سی چیز ہے جو اس ہتھیار کو غلط استعمال کرنے سے روک سکتی ہے؟“ میں نے اپنی بات جاری رکھی۔ ”اور اگر عقیدہ ہتھیار بن جائے تو کیا پھر وہ عقیدہ رہ جائے گا۔“

”یہ ایمان کی طاقت کا سوال ہے۔“ رمضان نے جواب دیا۔ ”ہمارے بھائیوں کی آنکھیں اسی عقیدے کی روشنی سے چمکتی ہیں۔“

ان کے ان الفاظ نے مجھ پر وہ اسرار کھول دیا جو مجھے پریشان کرتا تھا۔ یہی چمک تھی جو رمضان کی آنکھوں میں تھی اور یہی چمک اخوان کے دوسرے ارکان کی آنکھوں میں دکھائی دیتی تھی۔ عقیدے کی پختگی کی چمک۔ سوائے اس کے کہ کوئی عقیدہ بھی ہمیشہ پختہ نہیں رہتا، ہر عقیدے کی فطرت ہی ایسی ہوتی ہے کہ تشکیک اس کے ارد گرد منڈلاتی رہتی ہے۔ خیر، اپنا عقیدہ بھی ایسا ہی تھا جو یو یو کی گیند کی طرح اوپر نیچے ہوتا رہتا تھا۔ ایک نامکمل انسان کی طرح میں نے سوچا کہ میں ایسا غیر کامل مگر نامیاتی عقیدہ اپناؤں گا جو مجھے ہر دم شک کے کنارے پر رکھے گا۔ صرف کامل انسان ہی کامل ایمان رکھ سکتے ہیں اور اخوان کے ارکان کے ساتھ میرا یہی جھگڑا تھا۔ وہ اپنے آپ کو کامل انسان سمجھتے تھے اور اپنے عقیدے پر ان کا ایمان کامل تھا۔ مختصر یہ کہ وہ نظریہ کے ماننے والے تھے۔ ان کے نزدیک اسلام ایک نظریہ تھا۔ ایسا نظریہ جس میں نامکمل ہونے کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ اس سے ذرا سا بھی ادھر ادھر نہیں ہوا جاسکتا۔ گویا اس میں کہیں بھی انسانیت نہیں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ میں ان میں سے اکثر کو ناپسند کرتا تھا۔

اخوان المسلمون اور جماعت اسلامی کے رہنماؤں اور ان کے پیروکاروں کی تحریروں نے ہی میری نسل کے نو جوانوں میں جوش و خروش پیدا کیا تھا اور ہمیں عمل پر اکسایا تھا۔ میرے لیے یہی سچے مسلمان تھے۔ ایک ایسا محور جس پر میری پیچیدہ شخصیت کا وجود قائم تھا۔ میرے سامنے سوال یہ تھا کہ مجھے کیسا مسلمان بننا چاہیے اور میری نسل جو ایک بہتر دنیا پیدا کرنا چاہتی ہے اس میں ایک مسلمان کی حیثیت سے میں کیسے اپنی جگہ بنا پاؤں گا۔

تبلیغی جماعت کے ساتھ اپنے تجربات اور جنت کے بارے میں اپنے نئے خیالات کے بعد مجھے اسی جانب رخ کرنا تھا جس جانب تمام مسلمان اپنا رخ کرتے ہیں۔ یعنی قرآن کی جانب۔ کیا میں یہاں کوئی جواب حاصل کر سکوں گا؟

باب - ۳

اونچا پھل دار پیڑ

دوسرے مسلمان بچوں کی طرح میں نے بھی بچپن میں اپنی ماں سے قرآن پڑھا تھا۔ اس طرح قرآن پڑھنے سے اللہ کا کلام بچوں کے بڑھتے ہوئے شعور کا حصہ بن جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ اس کا آغاز پاکستان سے ہوا جہاں کی فضا کس دن رات اذانوں کی صداؤں سے گونجتی رہتی ہیں۔ یہ اذانیں ہی صبح کی روشنی سے رات کے اندھیرے تک تمام اوقات کی نشان دہی کرتی ہیں۔ عبادت بذات خود اللہ کے کلام کی قرأت ہے۔ ہر نماز میں قرآن کی آیات ہی پڑھی جاتی ہیں۔ کسی نماز میں باوازا بلند تو کسی نماز میں خاموشی کے ساتھ۔ اس ماحول میں مائیں اپنے بچوں کو اس وقت سے ہی قرآن کی چھوٹی چھوٹی آیات یاد کرانا شروع کر دیتی ہیں جب ابھی بچہ باقاعدہ قرآن پڑھنا بھی شروع نہیں کرتا۔

میرے لیے قرآن پڑھنے کا یہ سلسلہ پاکستان سے لندن کے علاقہ ہیکنی تک جاری رہا، جہاں کی روشنی، تاریکی، آوازیں اور سورج کا طلوع و غروب سب مختلف تھے۔ میں نو برس کا تھا جب میرا پاکستان والا اسلامی ماحول مجھ سے جدا ہو گیا۔ اب صرف گھر کی چہار دیواری ہی خدا کے کلام کی تعلیم کے لیے باقی رہ گئی تھی۔ ہماری زندگی میں تو تبدیلی آچکی تھی مگر میرے والدین کے دلوں میں مجھے اسلامی تعلیم دلانے کی خواہش زندہ تھی۔ برطانیہ میں ہمارا گھر مل سی اسٹریٹ کے انتہائی تنگ علاقے میں گراؤنڈ فلور والا ایک فلیٹ تھا۔ شام کو جب میں اسکول کا ہوم ورک کر لیتا تو میری ماں مجھے قرآن پڑھانے بیٹھ جاتیں۔ وہ میرا تلفظ ٹھیک کراتیں اور کبھی کسی

لفظ یا کسی آیت کا مطلب بھی بتاتیں۔ جب تک میں چودہ برس کا ہوا اس وقت تک میں ناظرہ قرآن ختم کر چکا تھا۔ قرآن ختم ہوا تو آمین کی تقریب ہوئی۔ سب نے خوشیاں منائیں۔ اس کے بعد میں خود ہی کبھی کبھی قرآن کی تلاوت کرتا رہتا تھا۔ یا جب کبھی کوئی ضرورت پیش آتی تو میں قرآن سے رجوع کرتا۔ ہر مسلمان کی طرح میرے لیے بھی قرآن محض ایک کتاب نہیں ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق قائم کرنے کا ذریعہ۔ قرآن اسلام کا مہدا اور منبع ہے جس سے مسلمان رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور جس میں ہر مسلمان اپنے مسائل کا حل تلاش کرتا ہے۔

مجھے یاد ہے میری ماں علامہ اقبال کا یہ قول دہرایا کرتی تھیں کہ قرآن کی تلاوت ایسے کر دیجیسے وہ تم پر نازل ہو رہا ہے۔ چنانچہ جنت کی تلاش میں مجھے جب سوالات کا سامنا کرنا پڑا اور جو مشکلات پیش آئیں تو ان کے حل کے لیے میں نے قرآن سے ہی رجوع کیا۔ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر جنت کے بارے میں میرے مذہب کا منبع اور ماخذ کیا کہتا ہے۔

یہ انتہائی نازک مرحلہ تھا۔ میں نے قرآن پڑھ کر ابتدائی مرحلہ مکمل کر لیا تھا۔ لیکن دنیہ بھر کے اکثر مسلمانوں کی طرح میں بھی عرب کا رہنے والا یا عربی بولنے والا نہیں تھا۔ میری مادری زبان اردو تھی جو فارسی، ترکی، سنسکرت اور ہندی کے عربی الفاظ کے میل جول سے بنی ہے۔ انگلستان میں رہنے کے لیے میرے والد کی کوشش یہ تھی کہ میں انگریزی زبان میں پوری مہارت حاصل کر لوں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے انگریزی کے کلاسیک ناولوں کی ایک کھپ کی کھپ میرے لیے خرید لی تھی۔ یہ ناول کتابوں کے اس سلسلے کی کڑی تھے جس کا نام نہایت بے شرمی کے ساتھ The Great Books of Mankind رکھا گیا تھا۔ انگریزی زبان پر تو مجھے خاصہ عبور حاصل ہو گیا تھا لیکن اب اپنے سوالوں کے جواب حاصل کرنے کے لیے قرآن سمجھنے کا مسئلہ پیش آیا تو مجھے دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ کوئی بہت بڑی رکاوٹ بھی نہیں تھی۔ بلکہ سالہا سال کے تجربے نے مجھے سکھایا تھا کہ ایک طرح سے یہ میرے لیے فائدہ مند ہی تھا۔ ترجمہ کے ذریعہ قرآن پڑھنے اور سمجھنے میں زیادہ ہی محنت درکار ہوتی ہے۔ یہاں ایک مجہول عمل نہیں ہوتا بلکہ اس کے لیے دماغ پر کچھ زیادہ ہی زور ڈالنا پڑتا ہے۔ گویا اصل معانی حاصل کرنے کے لیے پورا دماغ حرکت میں آ جاتا ہے۔

میں قرآن کا انگریزی ترجمہ پڑھتا رہتا تھا۔ یہ ترجمہ مارمڈک پکنہال کا تھا۔ یہ صاحب

ان سب انگریزوں میں سے تھے جو برطانوی راج کے دور میں کچھ زیادہ ہی پیدا ہوتے رہتے تھے۔ وہ ناول نگار تھے جو مسلمان ہو گئے تھے اور مناظروں میں حصہ لینے لگے تھے۔ ان کا ترجمہ قرآن کا پہلا انگریزی ترجمہ تھا جو کسی انگریز نے کیا تھا۔ جنت کے بارے میں قرآن کی آیات پڑھنے کے لیے میں نے پکھتال کا ترجمہ دیکھا۔ جنت کے لیے عربی کا اصل لفظ فردوس ہے اور یہ قرآن میں صرف دو جگہ آیا ہے۔ لیکن انگریزی ترجمہ میں اس کی جگہ Paradise کا لفظ بار بار آیا ہے۔ قرآن میں ایک جگہ فردوس کا لفظ باغوں کے جہر مٹ کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ ”جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک کام کیے ہیں ان کے لیے ٹھنڈی چھاؤں کے باغات (جنت الفردوس) ہیں۔ (سورۃ ۱۸ آیت ۱۰۸) اور ایک جگہ تنہا فردوس کا لفظ آیا ہے۔ اس موضوع پر قرآن صرف اتنا ہی نہیں کہتا بلکہ جیسے میں ہمیشہ سمجھتا رہا ہوں، قرآن کے متن میں جنت کا تصور کئی حوالوں سے کئی دوسری چیزوں کے ساتھ آیا ہے۔ اس میں بہت معانی پوشیدہ ہیں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ تبلیغی جماعت میں دوسری تمام چیزوں سے الگ کر کے ایک ہی جنت میں گھر حاصل کرنے کا جو مراقبہ تھا مجھے اس نے پریشان کر دیا تھا۔ قرآن نے جنت کے لیے کئی جگہ باغ کا استعارہ بھی استعمال کیا ہے۔ سورۃ رعد کی آیت ۳۵ کا ترجمہ پکھتال نے یہ کیا ہے۔ ”باغ کی ایک مٹ بہت جس کا وعدہ ان لوگوں سے کیا گیا ہے جو اللہ کے (عائد کیے ہوئے) فرائض ادا کرتے ہیں۔ اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اس کی غذا دادی ہے اور اس کا سایہ۔ یہ ان لوگوں کا انعام ہے جو اپنے فرائض ادا کرتے ہیں۔“ میں نے اپنی والدہ سے پوچھا، وہ اس آیت کا کیا مطلب سمجھتی ہیں۔

”جنت کا یہ بیان کہ وہ ایسا باغ ہے جس میں نہریں بہتی ہیں دراصل ایک تمثیل ہے۔“ انہوں نے کہا ”لیکن ایک ایسے ٹھکانے کے لیے جنت یا باغ کے لفظ کا استعمال جہاں روحانی اور جسمانی سکون میسر ہو نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ ایسی اہمیت جس کی گہرائی تک ہم اپنی اس زندگی میں نہیں پہنچ سکتے۔ ہمارا دماغ اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ کیونکہ وہ اس دنیا کی چیز ہی نہیں ہے۔“ میری والدہ لفظوں اور ان کے معانی کے ساتھ کھیلنے سے بہت لطف لیتی تھیں۔ انہوں نے توقف کے بعد کہا، ”قرآن نے ایک جگہ کہا ہے۔ کوئی روح نہیں جانتی کہ اس کی آنکھوں کے لیے کیسی روشنی چھپی ہوئی ہے: ایک انعام اس عمل کا ہے جو اس نے کیا۔“ پیغمبر نے اس آیت کی تشریح اس طرح کی ہے کہ ”اللہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے متقی بندوں کے لیے وہ اشیا

تیار کی ہیں جنہیں کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ کسی کان نے سنا ہے اور انسانی دماغ جن کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔“

”مگر اس سے میرے سوال کا جواب تو نہیں ملا۔“ میں نے بے صبری سے کہا۔ ”جنت میں ملنے والی نعمتیں اگر اسی دنیا میں تلاش کر لی جائیں تو کیا ہرج ہے۔“

”تو پھر اس تمثیل میں موجود تشبیہ پر غور کرو۔“

”جیسے؟“

”جیسے لفظ ظل“ میں اس لفظ کا ترجمہ سوچنے کی کوشش کر رہا تھا تو وہ اصل عربی لفظ کی خاصیت پر غور کر رہی تھیں۔

”ظل کے معنی ہیں سایہ۔“

”ہاں، ظل کے معنی سایہ ہی ہیں۔“ وہ بولیں ”اور قرآن کہتا ہے کہ ظل جنت کی نعمتوں میں سے ایک ہے۔“ وہ ٹھہریں اور مناسب حوالہ یاد کرنے لگیں۔ ”وہ لوگ جو اپنے فرائض ادا کرتے رہے ہیں وہ سایہ اور فواروں کے درمیان ہیں۔ لیکن ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ جنت میں سورج ہی نہیں ہوگا تو پھر سایہ کہاں سے آئے گا۔ قرآن میں ہے کہ وہ جنت میں دھوپ دیکھیں گے نہ شدید سردی۔ اب سائے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔“

انگریزی ادب کے جنادری نقاد ایف آر لیوس کی طرح میری ماں بھی مجھے الجھن میں ڈال رہی تھیں۔ میں نے سوچا وہ مجھے پھر پریشان کرنے میں کامیاب ہوگئی ہیں۔ انہوں نے میرا چہرہ پڑھ لیا۔

”میں نے کتنی بار سمجھایا ہے کہ قرآن باہم مربوط اور مکمل متن ہے۔“ میری والدہ مابعد جدیدیت نقاد بنتی جا رہی تھیں۔ ”تم اسے الگ الگ کر کے نہ پڑھو کہ ایک آیت دوسرے سے پڑھ لی تو دوسری آیت دوسرے سے پڑھ لی۔ تم اسے ایک مجموعہ سمجھ کے پڑھو۔“

”جی۔“ میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا۔

”اب ذرا غور کرو۔ قرآن میں جس جنت کا حوالہ ہے وہ تحفظ فراہم کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ یہاں سایہ کا جو تصور ہے وہ حفاظت دینے والا مقام ہے۔ قرآن میں جنت کے جس باغ کا ذکر ہے اس میں کہا گیا ہے کہ وہاں کبھی نہ ختم ہونے والی کھانے پینے کی چیزیں بھی ہوں گی۔ بہلا جنت میں ہمیں کھانے پینے کی کیا ضرورت ہوگی۔ یہاں کھانے پینے کی جن چیزوں کا

ذکر ملتا ہے دراصل وہ ہماری داخلی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہیں۔ عبادت کو بھی روحانی غذا ہی کہا جاتا ہے۔“

ہماری بات چیت غلط راستے پر جا رہی تھی۔ میری ماں کی عادت تھی کہ ایک طرف تو وہ مابعد جدیدیت کا سہارا لیتی تھیں تو دوسری طرف اپنے دلائل کو سادہ اور غیر متنازعہ بنانے کے لیے وہ ستراتجی بن جاتی تھیں۔ میں پابندی سے نماز نہیں پڑھتا تھا۔ ان کے لیے یہی وقت تھا کہ وہ اپنی پسندیدہ چال چلیں اور اس بات چیت کو زیادہ تسلی بخش راستے پر ڈال دیں۔

”لیکن انسان صرف عبادت کے سہارے تو زندہ نہیں رہ سکتا۔“ میں نے کہا۔ ”میرا مطلب ہے کہ اگر آپ ہر روز دال کھائیں گے تو آخر ایک دن اس سے اکتا جائیں گے۔ بہر حال مجھے یہ بتائیے کہ کیا علم حاصل کرنا بھی عبادت کی ہی ایک شکل نہیں ہے۔ علم کی جستجو میں وقت گزارنا عبادت میں وقت گزارنے سے بہتر ہے۔ کیا ہم علم کی جستجو میں زندگی نہیں کاٹ سکتے؟“

”بالکل کاٹ سکتے ہیں۔“ انہوں نے فوراً جواب دیا۔ ”جنت کا میوہ وہ نہیں ہے جسے آپ کسی دکان سے خرید لیں بلکہ وہ ہمارے اعمال کا پھل ہوگا۔ اچھے اور برے اعمال میں تمیز کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنت کے باغ سے ہمیں جو پھل ملے گا وہ علم ہوگا۔“ ممسی اب کچھ زیادہ ہی جوش میں آگئی تھیں۔ ”اور اس تشریح کو مزید تقویت ملتی ہے فوارہ کے استعارہ سے۔ جنت کے باغ میں فوارے ہی فوارے ہوں گے یعنی علم کے خزانے ہی خزانے۔ تو یہ طے ہو گیا“ انہوں نے گہری سانس لی۔ ”کہ اگر تم اس بد بخت زمین کو جنت بنانا چاہتے ہو تو تمہیں سائے کی ضرورت ہوگی۔ اس چیز کی جو تمہاری حفاظت کرے، تمہیں پناہ دے اور علم کی غذا کی جو نیک اعمال کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ ہمارے اعمال ہی وہ سچ ہیں جو آئندہ زندگی میں سایہ دار درخت بن جائیں گے۔“

اس بات چیت کے دوران میرے والد خاموش بیٹھے رہے۔ ان کی خاموشیت یہ ہے کہ وہ خاموش بیٹھے غصے میں کھولتے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ اس کا جسمانی اظہار بھی کر دیتے ہیں۔ ان کے سارے جسم سے ایسا دھواں اٹھتا ہے کہ ان کی پسندیدہ کرسی کو بھی دھواں دھواں کر دیتا ہے۔ اس وقت تو یہ محض اتفاق ہی تھا کہ وہ دھواں ان کے پائپ سے اٹھ رہا تھا جسے سلگانا وہ کبھی نہیں سیکھ سکے اور شکر ہے کہ دل کے پہلے دورے کے ساتھ ہی انہوں نے اسے پینا بند کر دیا۔ وہ بہت دیر خاموش رہ سکتے تھے۔ لیکن ان کی اس خاموشی سے یہ اندازہ لگانا غلط تھا کہ ان کے اندر

کی آگ بجھ گئی ہے۔ وہ ہمیشہ چاق چو بند رہے۔ جب تک والدہ کی گفتگو جاری رہی وہ خاموش آتش فشاں بنے بیٹھے رہے اور میں بھی انتظار کرتا رہا کہ کب وہ پھٹتے ہیں۔

”سائے کا استعارہ سمجھنے کے لیے کسی مرشد یا استاد کی ضرورت ہوگی۔“ اب دو بوسے۔ ”تمہیں اس وقت دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک استاد کی جو اونچا پھل دار درخت ہو۔ جس کے سائے تلے بیٹھ کر تم علم حاصل کر سکو۔ تم قانون یا طب کا پیشہ اختیار کرتے ہو تو پہلے اس درس گاہ میں جاتے ہو جہاں یہ علوم پڑھائے جاتے ہیں۔ جنت کی تلاش میں تمہیں کسی ایسے آدمی کے پاس جانا پڑے گا جو سیدھا اور صحیح راستہ دکھانے کی اہلیت رکھتا ہو۔“

میں جانتا تھا کہ وہ یہی کہیں گے۔ ان کی جسمانی اور روحانی زندگی ایک کے بعد ایک سفر اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی میں گزری تھی۔ جب وہ تیس اور چالیس سال کی عمر کے درمیان تھے تو انہوں نے ایک پیر کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی اور اپنی عمر کے بیشتر حصے میں ان پیر کے مرید رہے۔ پیر صاحب کی تصویر ان کی کمرے کی دیوار پر ہمیشہ لٹکی رہتی تھی۔ اکثر تنہائی میں وہ اپنے پیر کا شجرہ پڑھا کرتے تھے۔ اس شجرہ میں پیر صاحب کا سلسلہ آنحضرتؐ تک چلا جاتا تھا۔ وہ اپنے پیر سے شروع کرتے ”اسلام کے حسن کا کامل ثبوت، استاد کامل“ اور پھر پیچھے کی طرف یہ سلسلہ صوفیوں اور ولی اللہ تک ہوتا آنحضرتؐ اور جبریلؑ تک چلا جاتا۔ جنہیں معتد فرشتہ کہا جاتا۔ لیکن اس وقت ان کی یہ بات بالکل ہی غیر متوقع تھی۔ میرے والدین کے درمیان نظریات اور خیالات کا جو فرق تھا اس کی وجہ سے میں نے اتفاق سے ہی ان دونوں کو کسی بات پر اتفاق کرتے دیکھا ہو۔ میری ماں کی گفتگو میں لفظوں کی بازی گری ہوتی تھی اور وہ ادبی موٹو کافوں میں مزہ لیتی تھیں لیکن میرے والد خطابت کے شوقین تھے۔ والد صاحب کہانیاں سناتے تھے جو زیادہ تر ولیوں اور صوفیوں کی ہوتی تھیں۔

”لیکن ایک اچھا استاد بھی کافی نہیں ہوتا۔ اس کے لیے تمہیں خود بھی سیکھنے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ اس سے مجھے امام غزالی کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ وہ تعلیم حاصل کرنے گورگان کے ایک مدرسے میں گئے۔ وہاں انہوں نے چار سال میں الہیات، فلسفہ، ریاضی اور وہ تمام علوم حاصل کیے جو وہ حاصل کر سکتے تھے۔ گورگان سے واپسی میں وہ ایک قافلے میں شامل ہو گئے، جیسے ان دنوں اکاؤنٹ مسافر کرتے تھے۔ راستے میں بدوؤں نے وہ قافلہ لوٹ لیا۔ امام غزالی نے تمام علوم کے بارے میں اپنی ساری تحریری یادداشت چھڑے کے ایک تھیلے میں رکھی ہوئی تھی اور یہی ان

کا کل اثاثہ تھا۔ ڈاکوؤں نے وہ بھی لوٹ لیا۔ غزالی ڈاکوؤں کے سردار کے پاس گئے اور اس کی رکاب پکڑ کر کہا۔ میرا تھیلا واپس کر دو۔ وہ تمہارے کسی کام کا نہیں ہے کیونکہ تم تو پڑھ ہی نہیں سکتے اور میں نے جو کچھ بھی پڑھا ہے وہ سب اسی میں ہے۔ سردار نے وہ تھیلا ان کی طرف پھینکا اور کہا۔ تم گورگان علم حاصل کرنے گئے تھے یا اپنے سبق لکھنے؟ یہ بات امام غزالی کے دل کو لگ گئی اور وہ واپس گورگان چلے گئے اور وہاں مزید چار سال تعلیم حاصل کی۔ اب لکھنا کم تھا اور اپنے اندر جذب کرنا زیادہ۔ چنانچہ وہ مسلمانوں کے ایک عظیم فلسفی بن گئے۔

”یہ تو میں سمجھ گیا مگر دوسری کیا چیز ہے جو مجھے حاصل کرنا چاہیے؟“ میں نے کہا۔

”ایک آدمی مسجد الحرام گیا اور کہے کا طواف شروع کیا۔ وہ بار بار کہتا تھا۔ یا اللہ مجھے اچھے دوست عطا کر، یا اللہ مجھے اچھے دوست عطا کر۔ ایک آدمی نے یہ سنا تو اسے روک لیا۔“ یہ اللہ کا گھر ہے۔ یہاں تمہیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیے اور اللہ سے جنت کی دعا کرنا چاہیے اور تم ہو کہ اچھے دوست مانگ رہے ہو۔“ وہ شخص بولا۔ ”تمہیں گناہوں کی معافی چاہیے اس لیے تم وہ مانگ رہے ہو۔ مجھے اچھے دوست چاہئیں اس لیے میں وہ مانگ رہا ہوں۔ صرف اچھے دوست ہی ہمیں برے کاموں سے دور رکھ سکتے ہیں۔ میرے لیے جنت میں جانے کا یہی راستہ ہے۔“ یہ کہہ کر میرے والد یہ دیکھنے کے لیے تھہرے کہ میں اس حکایت کا مفہوم سمجھ گیا ہوں۔ پھر بولے ”اپنے لیے کچھ اچھے دوست تلاش کرو جو تمہیں برے کاموں سے بچا سکیں۔“

اس وقت تک میں یہ جان چکا تھا کہ جماعت اسلامی یا اخوان المسلمون میں سے کوئی بھی مجھے ”سایہ“ اور ”غذا“ فراہم نہیں کر سکتیں۔ جس کی مجھے تلاش ہے۔ ان کی بنی بنائی ”نادائش“ نے مجھے کوئی سہارا نہیں دیا۔ میں نے خوب پڑھنا شروع کیا اور FOSIS کے دوستوں نے جن کتابوں کا مشورہ دیا وہ کتابیں اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ملا وہ پڑھا۔ لیکن میری اس پڑھائی کا کوئی صحیح رخ نہیں تھا۔ جنت پانے کے لیے جس قسم کے علم کی مجھے جستجو تھی وہ نہیں مل رہا تھا۔ تب میری ملاقات جعفر شیخ اور میں سے ہوئی۔

جعفر الہیات کا طالب علم تھا اور کیمبرج میں فلسفے میں ڈاکٹریٹ کر رہا تھا۔ اس کے دونوں گالوں پر زخم کے سیدھے نشان تھے جنہیں وہ خوبصورتی کے نشان کہتا تھا۔ یہ اس کے قبیلے نے لگائے تھے۔ اگرچہ یہ نشان رعب داب پیدا کرنے کے لیے لگائے گئے تھے لیکن جعفر میں وہ انکسار اور گرم جوشی کا احساس پیدا کرتے تھے۔ وہ بڑی فراخ دلی کے ساتھ ہنستا رہتا تھا اور اس

کی آنکھوں سے پتھر کی تختی کے بجائے ایک شرارت بھرا تجسس ٹپکتا رہتا تھا۔ اس تجسس میں حسن ظرافت اور معصومیت دونوں ملی ہوئی تھیں جس سے اس کی تیز ذہانت اور چاق چوبند شخصیت ہتھ چلتا تھا۔ وہ جب ڈھیلی ڈھالی سوڈانی عبا اور سفید عمامہ پہنتا تو بالکل فرشتہ نظر آتا۔ مجھے اور رسول کریمؐ کی مشہور حدیث والا وہ انسان معلوم ہوتا تھا جو سر سے پاؤں تک سفید لبادہ میں ڈھکا ہوا تھا اور جس نے سوال کیا تھا۔ اسلام کیا ہے؟ اپنی پہلی ملاقات کے بعد میں نے جعفر سے پوچھا تھا۔ کیا آپ مجھے سایہ مہیا کر سکتے ہیں؟

”تم کیا سمجھتے ہو“ اس نے جواب دیا تھا ”میں بیڑ ہوں؟“

”جی ہاں“ میں نے جواب دیا تھا۔ ”آپ ایک اونچا پھل دار بیڑ ہیں جس کے سائے میں میں قدیم علوم کی تحصیل کر سکتا ہوں۔“

”استاد شاگرد کی تلاش میں رہتا ہے۔“ انہوں نے کہا ”اور اگر شاگرد یہ سمجھتا ہے کہ استاد بیڑ ہے تو پھر استاد کو سایہ مہیا کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔“

اس طرح اسلامی علوم کی میری تعلیم شروع ہوئی۔ اسلامی فقہ اور فلسفہ کی تعلیم۔ چاروں طرف ایسی تنظیمیں اور تحریکیں کام کر رہی تھیں جو اسلام کی مبادیات کو اپنے انداز میں پیش کر رہی تھیں اور اپنے مقاصد کے لیے وہ دھوئی کر رہی تھیں کہ ان کا بتایا ہوا اسلام ہی صحیح ہے۔ میرے لیے ضروری تھا کہ میں ہر روایت کا تفصیل کے ساتھ مطالعہ کروں اس کے اپنے بیان کی روشنی میں۔

میں نے ایک گروپ بنایا جس کا نام تھا اسرہ۔ اسرہ کا مطلب ہے خاندان۔ یہ خاندان کی اخلاقی اور سماجی یک جہتی ظاہر کرنے والا ایک اسٹڈی گروپ تھا۔ ۱۹۶۰ء اور ۱۹۷۰ء کی دہائی میں مختلف اسلامی تنظیموں اور تحریکوں میں ایسے گروپ بہت مقبول تھے۔ اخوان المسلمون خاص طور سے اپنے ارکان کو ایسے گروپ بنانے کی تلقین کرتی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اصل اہمیت فیشن کی نہیں استاد کی ہے۔ کئی دوست میرے ساتھ آئے اور ہم نے ہر ہفتے باری باری ایک دوست کے گھر میں ملاقاتیں شروع کر دیں۔ جعفر ہمارا نقیب، ہمارا استاد اور ہمارا بیڑ بن گیا جس کی نگرانی میں ہم نے قدیم علوم پڑھنا شروع کیے۔ جعفر نے مشورہ دیا کہ ہمیں رسول اللہؐ کی ہدایت پر عمل کرنا چاہیے اور ہم میں سے علم کے لحاظ سے جو کمزور ہیں ان کے ساتھ قدم ملا کر چلنا چاہیے تاکہ ہم میں سے جو بڑھائی میں بہت سی کمزور ہیں وہ پیچھے نہ رہ جائیں۔ اتفاق سے اکثر و بیشتر وہ کمزور شخص میں ہی نکلتا تھا۔

ہم نے ضروری اسباق سے شروع کیا اور یہ اسباق تھے قرآن اور حدیث کے۔ مسلمان قرآن میں بہت فرق قائم کرتے ہیں۔ قرآن خدا کا کلام ہے اور حدیث ایک خدا رسیدہ فانی انسان کے وہ اقوال ہیں جو خدائی الہام اور القا کا نتیجہ ہیں۔

پیغمبر کی احادیث اور سنت ان کے وصال کے فوراً بعد ہی لوگوں نے یاد کرنا اور ایک دوسرے کو سنا کر شروع کر دی تھیں۔ یہ احادیث اور سنت رسول عربی ﷺ کے اندر اور اس سے باہر پھیلتی ہوئی مسلم آبادی کے لیے ایک کسوٹی بن گئی تھیں جن پر بحث و تمحیص اور غور و فکر کے بعد مسلم معاشرے اپنی ذاتی، سیاسی اور انتظامی امور کے لیے پالیسی وضع کر رہے تھے۔ نویں صدی عیسوی تک ان احادیث کا وسیع ذخیرہ جمع کیا جا چکا تھا اور وہ اسلامی علوم کا بنیادی ماخذ بن چکی تھیں۔ چنانچہ ہم نے قرآن کی مشہور تفسیریں پڑھیں اور امام بخاری اور امام مسلم کی جمع کی ہوئی احادیث کا مطالعہ کیا۔ امام بخاری نے ۸۶۹ اور امام مسلم نے ۸۷۵ میں وفات پائی۔ ہم نے البیضاوی اور مشکوٰۃ پڑھیں اور حیات طیبہ پر ابن اسحاق کی کتاب پڑھی۔ ابن اسحاق ۷۰۴ء میں پیدا ہوئے۔ وہ رسول کریم ﷺ کے پہلے سوانح نگار تھے۔ اس کے علاوہ ہم نے آٹھویں اور نویں صدی میں لکھی جانے والی تاریخ کی کتابیں بھی پڑھیں۔ پھر ہم نے قرآن کی تفسیروں کی شرح پڑھی۔ اس کے بعد قدیم فلسفیوں اور فقہاء کی باری تھی۔ ان علما اور فلاسفہ کا اثر صرف مسلم دنیا تک ہی محدود نہیں تھا یورپ نے بھی ان کا اثر قبول کیا۔ اگر جعفر ہامری محفل میں نہیں آسکتے تھے تو ایک اور سوڈانی عالم ان کی جگہ آجاتے تھے۔ ان کا نام تھا طیب عابدین۔

اُسرد کا اجلاس ہمیشہ قرآن کی کسی آیت کی تلاوت سے شروع ہوتا تھا۔ اس کے بعد دو یا اس سے زیادہ مفسروں کی تفسیروں میں یہ دیکھا جاتا تھا کہ کس مفسر نے اس آیت کی کیا تفسیر کی ہے۔ اس کی مزید وضاحت کے لیے ہم سیرت کی کتابوں اور صحیح بخاری سے رجوع کرتے تھے۔ جوں جوں ہماری تعلیم آگے بڑھتی گئی جعفر نے ہمیں احادیث جمع کرنے والوں کی زندگی سے بھی روشناس کرانا شروع کیا۔ اس طرح مجھے ایک نئی بصیرت حاصل ہوئی۔ میرے اوپر انکشاف ہوا کہ علم و دانش کی روشنی کے وہ جتنا ہمارے آج کے اسلامی رہنماؤں جیسے نہیں تھے جو میرے اوپر جنت کے دروازے کھولنے اور بند کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ وہ علما اور فضلاء انکسار کا مکمل نمونہ تھے۔ انہوں نے اپنی رائے کو کبھی پتھر کی لکیر نہیں جانا۔ انہوں نے جو کچھ لکھا وہ اپنے زمانے کے بدلنے ہوئے حالات کو سامنے رکھ کر لکھا۔ انہوں نے اپنی تحریروں سے پتھر کے مقبرے نہیں بنائے۔

مجھے جس چیز نے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ کسی بھی مسئلے کے بارے میں ان علماء کا قطعیت سے گریز تھا۔ مثلاً امام بخاری کو ہی لیجئے۔ وہ احادیث کے صحیح یا ضعیف ہونے کے بارے میں اتنے محتاط تھے کہ جب تک راویوں کے پورے سلسلے کے ثقہ ہونے کا یقین نہیں ہو جاتا اس وقت تک وہ کسی حدیث کی صحت تسلیم نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے جو پیمانہ مقرر کیا تھا اس میں علم الاخلاق، عمرانیات، قانون، سیاست، معاشیات، منطق اور جغرافیہ تمام علوم سے کام لیا جاتا تھا۔ کوئی بھی روایت کسی ثقہ سند کے بغیر قبول نہیں کی جاتی تھی اور سند کے لیے ہر راوی کی قوتِ حافظہ اس کی راست بازی اور سچائی جانچی جاتی تھی اور اس کی اس اہلیت کی تصدیق کی جاتی تھی کہ اس کی شہادت کسی بھی عدالت میں قابل قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ پھر روایت کرنے والوں کی تصدیق کی جاتی تھی۔ راویوں کا یہ سلسلہ قدم بقدم رسول کریم تک جاتا ہے۔ یہ ضروری تھا کہ آخری راوی نے رسول کریم سے شرفِ ملاقات حاصل کیا ہو۔ اس کے علاوہ یہ بھی خیال رکھا جاتا تھا کہ کوئی حدیث عقل و خرد کے منافی اور تاریخی حقائق کے خلاف بھی نہ ہو۔ اس کا بھی خاص لحاظ رکھا جاتا تھا کہ کہیں وہ حدیث قرآنی تعلیمات کے منافی تو نہیں ہے اور یہ کہ وہ ایسی ایک طرفہ توضیح ہے کہ معمولی غلطی پر بھاری سزاؤں اور معمولی سبکی پر بہت بڑے انعام کی بشارت دیتی ہو۔

امام بخاری کو تیر اندازی کا بہت شوق تھا۔ انہوں نے لڑکپن میں ہی احادیث یاد کرنا شروع کر دی تھیں۔ سولہ برس کی عمر تک یعنی ۸۲۵ عیسوی تک وہ کافی احادیث یاد کر چکے تھے اور انہیں احادیث کے ہزاروں راویوں کے سلسلے سے بھی واقفیت ہو چکی تھی۔ وہ ان کے سوانح کی بھی تصدیق کر چکے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے سفر شروع کیے۔ وہ ہر جگہ علماء سے ملتے اور احادیث جمع کرتے اور ان سے ان احادیث کے صحیح یا ضعیف ہونے کی تصدیق کرنے کا طریق کار معلوم کرتے۔ جب بھی انہیں کوئی حدیث معلوم ہوتی تو وہ غسل کرتے اور شکرانے کے نفل پڑھتے۔ انہوں نے چھ لاکھ احادیث جمع کیں۔ صحیح احادیث جمع کرنے میں انہیں سولہ برس لگ گئے۔ ان کے شاگردوں کا بیان ہے کہ رات کو سوتے میں وہ کئی بار اٹھ جاتے۔ چراغ روشن کرتے، کچھ لکھتے اور پھر سو جاتے۔ ان کے شاگرد نے ان سے کہا۔ ”آپ خواہ مخواہ اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں۔ مجھے آواز کیوں نہیں دے لیتے؟“ انہوں نے جواب دیا۔ ”تم ابھی نوجوان ہو۔ میں تمہیں زحمت دینا نہیں چاہتا۔“ انہوں نے جتنی بھی احادیث جمع کیں ان میں سے سات ہزار کے قریب اپنی

کتاب میں شامل کیوں اور صرف دو ہزار چھ سو دو کو صحیح قرار دیا۔ صحیح احادیث جمع کرنے کے بعد بھی وہ مطمئن نہیں ہوئے اور تین بار ان پر نظر ثانی کی۔ آخر کار وہ احادیث چھپیں تو امام بخاری کی شہرت دور دور پھیل گئی۔ اس وقت وہ بغداد میں رہتے تھے۔ اب ان کی یادداشت کا امتحان لینے کے لیے وہاں لوگوں کی قطار لگ گئی۔ ایک بار تو دس آدمی ایک قسم کی کسوٹی کھیلنے ان کے گھر جمع ہو گئے۔ ہر آدمی سے کہا گیا کہ وہ دو حدیثیں سنائے۔ ان لوگوں نے جان بوجھ کر اسناد اور متن کو گنڈا کر دیا۔ امام بخاری بڑے قہر سے سنتے رہے۔ پھر کہنے لگے کہ میں ان حدیثوں کو نہیں جانتا۔ اس کے بعد انہوں نے اسناد کے ساتھ صحیح حدیثیں سنادیں۔

روایتی طریق کار میں اچھا حافظہ ہی علمی بصیرت کی نشانی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ حافظہ تو اس زمانے کا کمپیوٹر سافٹ ویئر تھا جس پر فکر و خیال کا انحصار ہوتا تھا۔ اصل میں یہ فکر کا اعلیٰ معیار ہی تھا جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ امام مالک کو ہی لے لیجیے۔ ان سے جو شرعی قوانین منسوب ہیں وہ بہت ہی بے پلک اور انتہائی سخت ہیں۔ لیکن امام مالک خود ایسے نہیں تھے۔ اس وقت کے خلیفہ نے ان سے کہا کہ وہ اسلامی شریعت پر ایک کتاب لکھیں جسے پوری اسلامی دنیا میں ایک رہنما کتاب کے طور پر تقسیم کیا جائے۔ اس کے بعد جو کوئی بھی ان قوانین سے انحراف کرے گا اسے سزا دی جائے گی۔ امام مالک نے یہ پیش کش فوراً مسترد کر دی کہ انہیں خود اپنی رائے پر پختہ یقین نہیں ہے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ کسی ایک کتاب سے رہنمائی حاصل کرنے کے بجائے رسول کریم کے صحابہ کرام کو دنیا بھر میں تلاش کیا جائے اور ان سے سیکھا جائے۔ امام مالک کہتے تھے کہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کے کئی طریقے ہیں اور لوگ آزاد ہیں کہ علم کے جس چشمے سے چاہیں اپنی پیاس بجھائیں۔

یہ بات امام شافعی کے بارے میں بھی کہی جاسکتی ہے جو امام مالک کے شاگرد تھے اور انہوں نے اپنا کتبہ فکر یا فقہی مسلک پیدا کیا۔ کہا جاتا ہے کہ شافعی ایک دن حاکم مکہ کا تعارفی خط لے کر حاکم مدینہ کے پاس گئے کہ انہیں امام مالک سے ملا دیا جائے۔ حاکم مدینہ انہیں امام مالک کے پاس لے گئے۔ امام مالک کو جوان کی ذہانت سے بہت متاثر ہوئے اور اپنی شاگردی میں لے لیا۔ شافعی خوبصورت بھی تھے اور بہت نخی بھی۔ وہ اپنی آمدنی کا بڑا حصہ ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ وہ امام مالک کی وفات تک مدینہ میں رہے۔ اس وقت تک وہ خود بھی ایک ذہین و فطین فقیہ بن چکے تھے۔ امام شافعی وہاں سے عراق گئے جہاں حنفی فقہ پر

عقل کی وجہ سے تھا۔ وہاں جا کر انہوں نے اندازہ لگایا کہ امام مالک کے نظریات میں بھی کمزوریاں ہیں۔ امام ابوحنیفہ بھی نہایت ہی منکسر مزاج انسان تھے۔ ان کا نظریہ تھا کہ مسلمانوں کو صرف حدیث اور سنت پر انحصار کرنے کے بجائے اپنی عقل سے بھی کام لینا چاہیے۔ یہاں حنفی علما کے ساتھ بحث و تحقیق کے بعد وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ حنفی مسلک میں بھی خامیاں موجود ہیں۔ انہوں نے اپنی عمر کا آخری حصہ دونوں مسالک کا ایک احتراز پیش کرنے میں گزارا۔ اس کا ثبوت ان کا رسالہ ہے۔ امام شافعی نے ساری عمر بحث مباحثے میں گزاری اور کبھی کسی کی رائے سے اختلاف کرنے میں پس و پیش نہیں کی امام مالک کے پیروکاروں کے ہاتھوں موت سے ہٹکار ہوئے۔ انہوں نے امام شافعی کو اتنا مارا کہ ان کی جان نکل گئی۔ ان فقہاء کی آرا جو اسلامی شریعت کی بنیاد بنتی ہیں، کبھی قطعی، حتمی اور دوائی نہیں مانی گئیں۔ وہ خود بھی کہا کرتے تھے کہ ان کی رائے محض ان کی ذاتی رائے ہے جسے وہ تبدیل بھی کرتے رہتے تھے اور وہ کسی طرح بھی دوائی قانون کی حیثیت نہیں رکھتیں۔ حسن البنا کی طرح یہ کہتا کہ اماموں نے ہمیشہ کے لیے تمام شکوک و شبہات دور کر دئے ہیں ان فانی انسانوں کو الوہی درجہ دینے کے مترادف ہے۔ یہ کون کہہ سکتا ہے کہ اسلامی شریعت جو آج موجود ہے وہ تا قیام قیامت اس شکل میں قطعی اور حتمی رہے گی۔

جعفر یہ احتیاط کرتے تھے کہ وہ مختلف مسالک کے اختلافات میں نہ پڑیں۔ وہ متنازع امور سے گریز کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بنیادی باتیں سیکھ لو۔ پھر تم خود ہی فیصلہ کر سکو گے۔ ہم نے بنیادی اصولوں کا احاطہ کر لیا تو پھر اسرہ کے اجلاسوں میں سوال و جواب اور بحث مباحثہ کا دروازہ کھول دیا گیا۔ یہ بحث و تحقیق ایمان کی نوعیت کے بارے میں ہوتی تھی۔ جعفر کرسی پر بیٹھتے اور ہم سب ان کے گرد گھیرا بنا کر فرش پر بیٹھ جاتے۔ وہ ایک مسئلہ پیش کرتے اور ایک طالب علم سے کہتے کہ وہ اس کے حق میں دلائل دے اور دوسرے سے کہتے وہ اس کی مخالفت کرے۔ کبھی یہ بھی ہوتا کہ جعفر ایک جانب ہوتے اور طلبہ دوسری جانب۔

جعفر کے سوڈان واپس جانے تک اسلامی شریعت اور فقہ کے بارے میں ہماری بنیاد کافی مضبوط ہو چکی تھی۔ میں اس شریف اور دیو قامت عالم کا انتہائی احسان مند ہوں جس نے مجھے تنقیدی فکر کی راہ پر ڈال دیا۔ اس کا علمی اثر اسلامی تعلیمات تک ہی محدود نہیں تھا۔ اس نے کارل پاپر کے زیر اثر فلسفہ بھی پڑھا تھا اور وہ جدید فلسفیانہ افکار سے بھی بخوبی واقف تھا۔ وہ اسلامی علوم کو جدید رجحانات کی روشنی میں سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتا تھا۔ ہم جب بھی جعفر کے

ساتھ گفتگو کرتے تو ہماری بات کسی ایک موضوع یا کسی ایک زمانے تک محدود نہیں رہتی بلکہ ہم قدیم اور جدید، اسلامی اور مغربی مفکروں کے خیالات و نظریات سب کا احاطہ کرتے۔ اب سوال یہ ہے کہ جعفر جیسا عالم فاضل انسان کسی بڑے اسلامی ادارے کا سربراہ کیوں نہیں بنا؟ اور وہ اپنے گردنی نسل کے ان شادگردوں اور پیردکاروں کا وسیع حلقہ کیوں نہیں بنا پایا جو تنقیدی شعور حاصل کرنے کے لیے ہر دم بے چین رہتے تھے؟ اس کا جواب شاید اس بات میں ملے کہ لندن میں جس جعفر کو ہم جانتے تھے چند سال بعد اس سے ملاقات ہوئی تو وہ کوئی اور ہی جعفر تھا۔ اس وقت وہ سعودی عرب میں پڑھا رہا تھا۔ اب جعفر کے سامنے جو کچھ تھا وہ گھسا پٹا راستہ تھا۔ میرے سوڈانی پھل دار درخت کے سایہ سے دور اب یہ واضح ہوتا جا رہا تھا کہ میرے اسلامی دوستوں میں دو چیزوں کی کمی ہے۔ ایک اپنے اوپر شک کرنا اور دوسری رواداری اور درگزر نہ کرنا۔ پہلی خالی کی وجہ سے وہ دنیا کو سفید اور سیاہ کے خالوں میں بانٹتے تھے اور دوسری کمی نے ہمارے اپنے اندر اختلافات کی بنیاد ڈالی۔

FOSIS اور اسلامی تحریکوں سے میرے برگشتہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ دوسروں کی رائے سننے کو تیار نہیں تھے۔ اپنے خیالات اور نظریات کو پتھر کی لکیر مانتے تھے۔ شکوک و شبہات اس وقت پیدا ہوئے جب رسالہ The Muslim نے پاکستانی علماء کا یہ فتویٰ شائع کیا کہ سوشلزم کفر ہے اور سوشل سنون کی مدد کرنا حرام ہے۔ کفر کے لغوی معنی تو خدا کی نعمتوں سے انکار کرنا ہے۔ لیکن موجودہ زمانے میں اس سے مراد اسلام کا تضاد یا اس کی مخالفت لی جاتی ہے۔ اس طرح دنیا کو دو مخالف کیمپوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، ایک ہم اور دوسرے ہمارے دشمن۔ میں کسی حالت میں بھی دنیا کو اس طرح سیاہ و سفید میں نہیں بانٹ سکتا۔ میں مانتا ہوں کہ بہت سے سوشلسٹ خدا کو نہیں مانتے۔ مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم انہیں اپنا دشمن سمجھنے لگیں۔ یا ان کے ساتھ کام کرنے کو کفر سمجھیں۔

بچی بات تو یہ ہے کہ بیس سے پچیس سال کی عمر تک میں بھی دو عملی کا شکار رہا۔ پورا ہفتہ تو میں FOSIS کے لیے کام کرتا اور اس کے کارکنوں کے ساتھ رہتا لیکن سینچر اور اتوار کو میں سوشلسٹ بن جاتا اور ہیکنی سٹیزنز رائٹس گروپ کے لیے کام کرتا۔ میں ہر اتوار کو روڈ مارکیٹ میں مشورے دینے والے اسٹال پر کھڑا ہوتا۔ بعد میں میں ایک مقامی مرکز کے ساتھ کام کرنے لگا جس نے سنٹر پرائز کے نام سے ایک پوچھ گچھ کلب قائم کیا۔ یہ کلب بعد میں بہت ہی

معصوف میونی سنہ بن گیا۔ شیخ اتوار کو میں اپنے جیسے خوابوں میں رہنے والے نو جوانوں کے ساتھ معصوف رہتا جن کے دلوں میں دنیا کو بدلنے اور بہتر دنیا پیدا کرنے خواہش ہر دم جھپتی رہتی تھی۔ غربت و افلاس، نا انصافی، نسلی امتیاز اور طبقاتی تقسیم کے خلاف جدوجہد کرنے کے لیے میں اپنے سوشلسٹ دوستوں کا ساتھ دیتا۔ میں جانتا تھا کہ اگرچہ میرے سوشلسٹ دوست اس مقصد کے لیے اسلام کو اپنا رہنما نہیں بناتے مگر اس سے یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ یہ مقصد اسلام کے منافی ہیں۔ کیا اسلام کوئی نسلی استحقاق ہے جو کسی مسلمان گھر میں پیدا ہونے سے خود بخود مل جاتا ہے۔ یا جیسے میں سمجھتا تھا یا جعفر نے سمجھایا تھا، وہ اخلاقی معیار اور دو پیمانہ ہے جس سے انسانی معاشرہ کے لیے مجموعی طور پر حق و باطل، فائدہ مند اور نقصان دہ اور اچھے اور برے کی شناخت کی جاتی ہے۔ بہر حال اسلامی تحریکوں میں شامل ہمارے بھائیوں میں اپنی رائے کی قطعیت پر جو ایمان پیدا ہو چکا تھا اس نے اس رجحان کو تقویت پہنچی کہ کفر کے ساتھ کسی قسم کا تعلق رکھنا بھی کفر ہے۔ حتیٰ کہ ایک نئے قسم کا کفر بھی دریافت کر لیا گیا۔ رسالہ دی مسلم اپنے ایک مضمون میں لکھا، "کفر سے چشم پوشی کرنا بھی کفر ہے۔ اب آپ کے سامنے دو ہی راستے ہیں، اللہ اور اس کے ماننے والوں سے رشتہ یا پھر کفر کے ساتھ تعلقات۔ یہ فرق کبھی ختم نہیں ہو سکتا اور نہ اسے دھندلایا جاسکتا ہے۔ اندھیرے اور روشنی کی طرح اسلام اور کفر بھی ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔" میرے یہ بھائی میری اس دنیا اور اس کی حقیقت کو یکسر فراموش کر رہے تھے جہاں ایک ہی وقت میں مجھ جیسے لوگ کئی جگہ زندہ ہیں۔

میں ان کے مخصوص اور محفوظ حلقے کے اندر داخل نہیں ہو سکا۔ میں تو خدا کو سرمایہ دارانہ نظام کے علم بردار کے بجائے سوشلسٹ ماننا تھا۔ کیونکہ خدا کی الوہیت اور ربوبیت دلی جو صفات مجھے بتائی گئی تھیں ان سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا۔ سوشلزم کی قوت اس میں ہے کہ وہ لوگوں کو ایک آسان اور محفوظ سیاسی ہتھیار اور ایسے ذرائع مہیا کرتا ہے جس سے مذہب کی تعلیمات اور اس کے بتائے ہوئے آدرش حاصل کیے جاسکتے ہیں اور جدید زمانے کے اعتبار سے اس کا پیغام عام کیا جاسکتا ہے۔ اس لیے میرے سامنے دو راستوں میں سے کسی ایک کو چننے کا سوال ہی نہیں تھا۔ چنانچہ وہ جو کچھ پیش کر رہے تھے وہ منطقی طور پر میرے لیے ناکافی تھا اور میں اس رسالے میں چھپنے والے مقالے کی اس بات سے بھی متفق نہیں تھا کہ آج دنیا میں تمام ملکوں کے سربراہ کافر ہیں، ان میں مسلم ملکوں کے سربراہ بھی شامل ہیں اور یہ کہ جو بھی ان کا ساتھ دے گا،

ان کے ساتھ کسی قسم کا تعلق رکھے گا یا ان کی خدمت نہیں کرے گا وہ بھی کافروں اور ظالموں کے زمرے میں ہی آجائے گا۔ ظاہر ہے اس معیار پر تو کوئی بھی نہیں اتر سکتا تھا۔ جو لوگ اپنے عقائد میں اتنے کٹر ہوتے ہیں ان کے ہاں رحم اور درگزر کرنے کا خانہ خالی ہوتا ہے۔ اب میں نے FOSIS کے جنرل سیکریٹری کی حیثیت سے ایک بہت ہی بے ضرر اور نہایت ہی نرم قسم کا پمفلٹ The Muslim Student's Guide to Britain کے نام سے چھاپا تو ان لوگوں کے اخلاق اور ان کی ایثار پسندی کا پتہ چلا۔

جن دنوں میں FOSIS کا جنرل سیکریٹری تھا ان دنوں اس کا صدر ایک ویلش مسلم طالب علم تھا جو کمینٹر برکی کینٹ یونیورسٹی میں انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھ رہا تھا۔ اس کا نام داؤد روسراوین تھا اور جب وہ ملائیشیا میں کام کر رہا تھا تو مسلمان ہو گیا تھا۔ لیکن وہ اپنے آپ کو نو مسلم کہلانے سے ناراض ہوتا تھا۔ کوئی اس سے پوچھتا کہ تم کب مسلمان ہوئے؟ تو وہ جواب دیتا۔ میں تو تمام آلائشوں سے پاک معصوم مسلمان کی شکل میں پیدا ہوا تھا۔ مجھے تو میرے ماں باپ نے عیسائی بنا دیا تھا۔ اب میں اپنی اصل حالت پر واپس آ گیا ہوں۔ اس لیے میں نو مسلم نہیں ہوں۔ جتنے بھی انگریز مسلمان ہوئے تھے وہ انہیں ”مراجعت کرنے والے“ کہا کرتا تھا۔ اس کا نصب العین یہ تھا کہ وہ انگریز مسلمانوں کی مخصوص برادری قائم کرے۔ وہ کارڈف کے ان عیسائی مسلمانوں کا ذکر بہت محبت کے ساتھ کرتا تھا جو ایک صدی پہلے وہاں آکر آباد ہو گئے تھے۔ یہ لوگ جہاز ران تھے جو اپنے جہازوں میں یہاں آتے تھے اور پھر وہ یہیں رہ پڑے۔ انہوں نے ویلز کی مقامی لڑکیوں سے شادی کر لی۔ وہ لڑکیاں بھی مسلمان ہو گئیں۔ اب ان کی اتنی آبادی ہو گئی ہے کہ کئی گلیاں ان کی اپنی ہیں اور انہوں نے ایک پرانا کلیسا لے کر اسے مسجد بنا لیا ہے جو باہر سے بھی مسجد ہی نظر آتا ہے۔ وہ ایک اور برطانوی مسلمان کا بھی ذکر کرتا تھا جس کا نام وہ قلیام بتاتا تھا۔ کہتا تھا کہ اس نے ۱۸۸۰ء میں لیور پول میں مسلمانوں کی کافی بڑی برادری پیدا کر لی تھی۔ ایک دن اس نے مجھے انیسویں صدی کے مشہور برطانوی مستشرق ایڈورڈ ولیم لین کی کتاب Arabian society in the middle ages, Studies from the Thousand and one nights پڑھتے دیکھ لیا۔ کہنے لگا۔ تم سمجھتے ہو یہ اچھا ادیب ہے؟ اس نے تو برطانوی مسلمانوں کے خلاف تعصب کا اظہار کیا ہے۔ وہ بلاوجہ قلیام کے خلاف زہریلے مضامین لکھتا رہا تھا۔ اس نے قلیام کے خلاف عیسائی حکام کو اتنا بھڑکایا تھا کہ

انہوں نے اس کے اور اس کی برداری کے خلاف صلیبی جنگ شروع کر دی تھی۔ مگر جس برطانوی نو مسلم کو وہ بہت زیادہ پسند کرتا تھا وہ تھا لارڈ ہیلڈی الفاروق جس نے سری میں دو کنگ مسجد بنائی تھی۔ دوسرا دین بھی کسی لارڈ کی طرح ہی سلوک کرتا۔ دوسروں (جو گورے نہیں تھے) سے اپنے کام کراتا اور توقع کرتا کہ سب اس کی عزت کریں۔ مجھے بھی اندازہ ہوا کہ سارے کام تو میں کرتا ہوں وہ تو کھڑا اپنی داڑھی کھجاتا رہتا ہے۔

یہاں تو عام گئے بندھے کاموں سے بھی آگے کی بات تھی۔ اس کی فکر کسی کو نہیں تھی کہ تاریخ نے مسلمانوں کے ساتھ کیا ظلم کیا ہے اور ہر جگہ مسلمانوں کی حالت زار کیا ہے۔ ہمارے دفتر میں جن درخواستوں کی بھرمار رہتی تھی وہ یہ ہوتی تھیں کہ نماز پڑھنے کے لیے مسجدیں کہاں ہیں، حلال گوشت کی دکانیں کہاں کہاں ہیں، حلال کھانوں کے ریستوراں کہاں ہیں؟ یا پھر یہ کہ باہر سے آنے والے مسلمان طلبہ کے لیے رہنے سہنے کا معقول انتظام کہاں ہو سکتا ہے۔ گویا ہمارے زمانے کے تمام اہم سوالات کے جواب روز مرہ کی ان معمولی ضرورتوں تک محدود ہو کر رہ گئے تھے۔ چنانچہ میں نے اور اورین نے سوچا کہ سب کی رہنمائی کے لیے ایک کتابچہ چھاپ دیا جائے۔ اتنے بڑے مقاصد کے لحاظ سے عام ضرورت مندوں کے لیے یہ ایک معمولی سا کتابچہ تھا۔ اس لیے وہ کچھ زیادہ کامیاب نہیں رہا۔ پھر یہ بھی ہوا کہ حلال گوشت کی جن دکانوں کے ہم نے پتے دیے تھے، معلوم ہوا کہ ان میں سے اکثر میں حلال گوشت نہیں ملتا۔ اسی طرح جن قابل اعتبار ریستورانوں کے پتے دیے گئے تھے ان میں سے بھی بہت سے کچھ زیادہ اعتبار کے قابل نہیں تھے۔ ثابت ہوا کہ اگر آپ زیادہ تکلف میں نہ پڑتے ہوں تو افادیت پسند ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور پھر دکان پر گئے بورڈ کا اعتبار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تنظیم کے سینئر ارکان نے مجھے حکم دیا کہ کتابچہ فوراً ضائع کر دیا جائے۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کتابچے کی وجہ سے ساری مسلم امت اور پوری اسلامی تہذیب خطرے میں پڑ گئی ہے۔ ہمارے اوپر خوب لے دے ہوئی۔ حالانکہ یہ کام نہایت دیانت داری اور مصومیت کے ساتھ کیا گیا تھا۔ میرے لیے یہ سمجھنا مشکل تھا کہ اس کتابچے نے آپس میں اتنی نفرت کیوں پیدا کر دی۔ مجھے اپنی میز پر کتابچہ کے ایسے صفحے پڑے ملتے جن پر نشان لگا کر سیاہ کر دیا جاتا تھا۔ صرف کتابچہ پر ہی اعتراض نہیں کیے جا رہے تھے بلکہ مجھے بھی پیدائشی طور پر ناقابل اعتبار قرار دیا جا رہا تھا۔ پھر تنظیم کے ارکان کے اندرونی دھڑے کا ایک خفیہ اجلاس ہوا اور مجھے رسالے کی ادارت سے نکال دیا گیا۔ حتیٰ کہ جو شمارہ میں

نے تیار کیا تھا اس پر بھی میرا نام شائع نہیں کیا گیا۔ گویا میرا نام تاریخ سے ہی مٹا دیا گیا۔
 میں جب پوسٹ گریجویشن کر رہا تھا تو FOSIS کے لیے بھی کئی سال سے کام کرتا رہا
 تھا۔ لیکن کتابچہ کے واقعہ نے مجھے بد مزہ کر دیا۔ اگر میری اتنی سی خطا کو بھی نظر انداز نہیں کیا
 جاسکتا تو میری دوسری کمزوریوں کو یہ لوگ کیسے برداشت کر لیں گے۔ اخوان اور جماعت کے اسی
 رویہ کی وجہ سے میں ان سے برگشتہ ہو گیا تھا لیکن مسلم طلبہ، برطانوی مسلمانوں کی برادری اور
 دنیا بھر کی مسلم ائمہ کے ساتھ میرا تعلق وہی تھا۔ وہ میرے جسم و جان کا حصہ تھے۔ میری جستجو ایسے
 راستوں کے لیے تھی جن پر چل کر عام مسلمانوں کے حالات میں بہتر تبدیلی لائی جاسکے۔ ایک
 دن رومرا دوین نے کسی عربی شاعر کا ایک شعر پڑھا۔ جس کا مفہوم یہ تھا کہ جب تک ایمان اور
 کفر کا توازن برابر نہیں ہوتا اس وقت تک کوئی انسان سچا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس نے مجھ سے
 کہا کہ تم زیادہ روادار اور زیادہ انسان دوست اسلام سے ہی خوش رہ سکتے ہو۔ اس کے بعد وہ
 مجھے شیخ ناظم کے پاس لے گیا۔

باب ۴

تصوف کے اسرار

۱۹۷۰ء کی دہائی میں تصوف کا بہت چرچا تھا۔ گویا وہ اس زمانے کا فیشن تھا۔ تصوف کی تمام روایات کے سوتے اس خواہش سے پھوٹتے ہیں کہ زندگی کے بارے میں زیادہ شائستگی، زیادہ روادار اور زیادہ روشن خیال نقطہ نظر پیدا کیا جائے۔ ایسا نقطہ نظر جو سبزی اور باطنی تو ہو مگر انسان اور کائنات کے متعلق ہر فرد کے اندر سہل اور آسان بصیرت پیدا کرے۔ تصوف مجھے درشہ میں بھی ملا ہے اور میری نشوونما کا حصہ بھی رہا ہے۔ میرے ماں باپ نے مجھے بتایا تھا کہ میرے پردادا سکر دارا بہت ممتاز صوفی تھے۔ دراصل یہ روایت تمام خاندانوں میں ہی پائی جاتی ہے کہ ہمارے بزرگ صوفی تھے۔ مسلمانوں میں مشکل سے ہی کوئی ایسا گھرانہ ملے گا جو یہ دعویٰ نہ کرتا ہو کہ اس کے بزرگوں میں پیر فقیر نہ گزرے ہوں۔ تصوف مسلمانوں کی زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ تمام مسلمان بچوں کی طرح میں نے بھی اپنی ماں کی گود میں ہی پیغمبروں اور ولیوں کے قصے سنے اور میں اسی ماحول میں پلا بڑھا۔ جب پڑھنے کے قابل ہوا تو تیرہویں صدی کے شاعر اور صوفی بزرگ مولانا روم کی مثنوی کی حکایات پڑھیں۔ اس کے بعد میں نے بارہویں صدی کے صوفی شاعر فرید الدین عطار کی منطق الطیر پڑھی۔ میرے والدین کا کہنا کہ تصوف پر کتابوں سے بھرا ہوا تھا۔ حکایات، شاعری اور تصوف پر مباحث، کیا کچھ نہیں تھا ان میں۔ میں نے ان کتابوں کو خوب پڑھا۔ لیکن یہ میرے والد کا فیضان ہے کہ مجھے تصوف کی طرف لے کر گئے۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ ان کی اپنی زندگی بھی ایک صوفی بزرگ کے گرد ہی طواف کرتے گزری

جنہوں نے انہیں بہت کچھ سکھایا۔ اب میں نے سوچا کہ شاید کسی صوفی کی نظر ہی مجھے اس دنیا سے آگے لے جائے جہاں جعفر مجھے لے گیا تھا۔

چنانچہ اپنے فطری مزاج کے باوجود میں قدرتی طور پر تصوف کی طرف کھینچا چلا گیا۔ داد و دوسرا دین ہر وقت مجھے صوفیوں کے کرشمات سنا تا رہتا تھا کہ شیخ کی ایک نظر سے ہی پتھر سے پتھر دل بھی کیسے پگھل گئے، شیخ نے ایک بار گلے لگایا تو رات کو خواب میں حضورؐ کی زیارت ہو گئی، بڑے سے بڑے نشے باز اور بد معاشر شیخ سے پہلی ہی ملاقات میں کیسے مشرف باسلام ہو گئے۔ شیخ کے حیدر کاروں میں بڑے بڑے رئیس، صدر، وزیر اعظم، سلطان اور شاہزادے شامل ہیں۔ میں اس کے شیخ سے ملنے پر رضامند ہو گیا۔ میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لے لیا۔ دوسرا دین کی رہنمائی میں ہم شمالی لندن میں نیکٹن گرین پہنچ گئے۔

اسلام میں تصوف کی طویل تاریخ ہے اور کہا جاتا ہے کہ نویں صدی کی ولہ رابعہ بصری پہلی صوفی تھیں۔ انہوں نے اللہ سے بے لوث محبت کی تعلیم دی اور ساری زندگی اسی مقصد کے لیے گزار دی۔ لفظ تصوف عربی مادہ صوف یا اون سے نکلا ہے۔ یعنی کھردرا ادنیٰ کپڑا جو صوفیا پہنتے تھے۔ یہ سادگی اور کفایت شعاری کی علامت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تصوف شریعت کی سخت گیر اور مشدّد تعبیر کے خلاف ردّ عمل تھا جہاں ذرا ذرا سی جزئیات پر سختی سے عمل کرنے پر زور دیا جاتا ہے۔ البتہ بہت سے صوفی سلسلے دعویٰ کرتے ہیں کہ شریعت تصوف کا لازمی جزو ہے۔ صوفی اپنے آپ کو راہ خدا کا سالک یا راہ رو کہتا ہے۔ اس روحانی سفر سے، جسے طریقت کہا جاتا ہے اسے جنت میں خدا کی قربت نصیب ہوگی۔ لیکن خدا کی یہ قربت صرف موت کے بعد ہی نصیب نہیں ہوگی بلکہ سلوک کی منزلیں طے کرنے کے بعد اس قربت کا تجربہ اس دنیا میں بھی حاصل کیا جاسکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کی تخلیق کا اصل مقصد بھی یہی ہے۔ ابتدائی زمانے میں تصوف کو اسلامی شعائر سے الگ نہیں مانا جاتا تھا بلکہ وہ اس کا حصہ ہی تھا۔ تمام صوفی سلسلے اپنا رشتہ رسول اللہؐ کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیقؓ سے جوڑتے ہیں یا پھر چوتھے خلیفہ حضرت علیؓ سے۔ قدیم صوفیا میں سے اکثر نے تو اپنی زندگی میں عالم گیر شہرت حاصل کر لی تھی۔ جیسے حضرت جنید اور حضرت عبدالقادر جیلانی۔ تیرھویں صدی کے بزرگ امام شاذلی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تصوف کی فلسفیانہ تعبیر پیش کی۔ جب تصوف کو روایتی اسلام سے الگ اور میتز سلسلہ تسلیم کیا جانے لگا تو بیشتر صوفیا نے اعلان کیا کہ ”ابتدا میں تصوف کسی نام کے بغیر ایک

حقیقت تھ، اب یہ حقیقت کے بغیر ایک نام ہے۔“

تصوف کے جتنے سلسلے ہیں اتنی ہی اس کی تعبیریں بھی ہیں۔ تاریخ میں عظیم صوفیائے سوان کیا، میں ”تصوف کیا ہے؟“ ہر ایک سلسلے کے صوفی نے اس کا جواب اپنے انداز میں دید۔ مثال کے طور پر دسویں صدی کے صوفی بزرگ ابوالحسن النوری نے جواب دیا۔ ”تصوف نہ خارجی تجربہ ہے اور نہ داخلی علم، یہ صرف راستی اور تقویٰ ہے“ جنید بغدادی نے کہا۔ ”تصوف یہ ہے کہ تم کسی شرط کے بغیر خدا کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ۔“ سہیل ابن عبداللہ التستری کا، جو نویں صدی کی آخری دہائی کے بزرگ ہیں، کہنا ہے کہ ”تصوف یہ نہیں ہے کہ کم کھاؤ، خدا سے رابطہ رکھو اور انسانوں سے دور بھاگو۔“ نویں صدی کے اواخر کے ایک عراقی صوفی سنون نے جو لوگوں کے لیے ایک معہ بنے رہے اور جو اپنے آپ کو ”جھوٹا“ کہتے تھے، کہا ہے کہ ”تصوف یہ ہے کہ تمہاری کوئی ملکیت نہ ہو اور تم کسی کی ملکیت نہ ہو۔“ اس کی تعریف اس طرح بھی کی جاتی ہے ”فنا اپنے آپ کو فنا کر دینا، اپنی انا کو مٹا دینا۔“ جنید بغدادی نے کہا ”یہ ایسا تجربہ ہے جس میں تم اپنے آپ کو مٹا دیتے ہو اور صرف اس کے لیے زندہ رہتے ہو۔“ اصل میں یہ اپنی ذات کی نفی ہے، اپنی مرضی اور ارادے کی نفی، وجود کی نفی، شعور ذات کی نفی اور خدا کی مرضی، اس کی صفات میں اور بالآخر اس کی ذات میں اپنے آپ کو ضم کر لینا۔ صوفی کو فنا کی راہ پر جو عمل لے جاتا ہے وہ ہے ذکر، اللہ کی یاد۔ ذکر ایک طویل عمل ہے لیکن عام طور پر اس میں اللہ کا اور اس طرح کیا جاتا ہے کہ حلق اور دل کی پوری طاقت کے ساتھ ایک ایک حرف پر زور دے کر اور انہیں کھینچ کر لفظ اللہ ادا کیا جاتا ہے۔ اس میں نفی اور اثبات دونوں شامل ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے۔ یعنی کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اس سے بھی زیادہ وسیع معنی میں جو ذکر کیا جاتا ہے وہ قرآن کی آیات کا ذکر ہے۔ وهو معکم این ما کنتم، واللہ بما تعلمون بصیر۔ یعنی اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو۔ اور جو تم کرتے ہو اللہ دیکھتا ہے۔ واینما تولو نشم وجہ اللہ۔ یعنی تم جس طرف بھی منہ کرو اور اللہ ہے۔ صوفی جدھر بھی توجہ کرتا ہے خدا اس طرف ہوتا ہے، اس کے ساتھ لیکن کون و مکان سے باہر ہوتا ہے وہ اس پر توجہ مرکوز کرتا ہے اور اس میں ضم ہو جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے فنا شروع ہوتی ہے اور یہ وہاں لے جاتی ہے جس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں بتا سکتا۔

نویں صدی کے نصف آخر کے انقلابی صوفی منصور الحلاج کو یہ فنا سرمستی اور وجد کی

مستقل کیفیت تک لے جاتی ہے۔ اسلامی تاریخ میں حلاج نے فنا کے تجربہ کی روشن مثال قائم کی ہے۔ سب سے پہلے میرے والد نے ان کے بارے میں مجھے بتایا تھا۔ مجھے بہت پہلے ہی یہ احساس ہو گیا تھا کہ اس انقلابی صوفی کی طرف متوجہ کرنے میں میرے والد کا اپنا شوق بھی شامل تھا۔ وہ خود بھی حلاج کے غیر روایتی خیالات سے بہت متاثر تھے۔ بعد میں مجھے فرانسیسی مستشرق لوئی میس نوں کی کئی جلدوں میں لکھی ہوئی کتاب The Passion of Al-Hallaj پڑھنے کا موقع ملا تو مجھے حلاج کی بصیرت کی گہرائی اور گیرائی نے مبہوت کر دیا۔ منصور حلاج ایران کے صوبہ فارس میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے جنید بغدادی کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کے مرید بن گئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے فنا کی کیفیت اپنے ابتدائی دور میں ہی حاصل کر لی تھی اور اپنی بقیہ زندگی اللہ کی محبت میں سرشار ہو کر گزاری اور عمر بھر اپنی ذات کو اپنے محبوب کی ذات میں فنا کرنے کی کوشش میں ہی لگے رہے۔ ان کے مرشد جنید بغدادی نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ خاموشی اور تنہائی کی جستجو کریں۔ لیکن حلاج سرمستی کی کیفیت میں سرشار مگلی گلی گھومتے پھرتے تھے درنالحق کانفرہ لگاتے تھے اور کہتے تھے:

میں وہ ہوں جس سے میں محبت کرتا ہوں اور وہ جس سے میں محبت کرتا ہوں میں ہوں
ہم ایک جسم اور دو رو میں ہیں
تم مجھے دیکھتے ہو تو اسے دیکھتے ہو
اور اسے دیکھتے ہو تو مجھے دیکھتے ہو

میرے والد ان الفاظ اور ان خیالات کے بہت شیدائی تھے۔ لیکن ظاہر ہے کفر اور راسخ العقیدہ مسلمان اسے کیسے قبول کر سکتے تھے۔ وہ سب ان کے خلاف ہو گئے۔ ان پر ارتداد اور کفر کے فتوے لگائے جانے لگے۔ جنید بغدادی نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ سفر پر نکل جائیں۔ چنانچہ وہ شہر شہر قریہ قریہ گھومنے لگے۔ انہوں نے مکہ، بغداد، خراساں، ماوراءالنہر، سندھ حتیٰ کہ چین تک سفر کیا۔ وہ مستقل، ایک آگ میں جل رہے تھے۔ ہر جگہ تازع کھڑا ہو جاتا اور ان پر کفر کے فتوے لگنے لگتے۔ اپنی مشہور تصنیف کتاب الطواصین میں انہوں نے رسول اللہ کی حدیث کا حوالہ دیا ہے کہ ”موت سے پہلے موت کو گلے لگا لو“ اور وہ اس پتنگے کا حوالہ دیتے تھے جو روشنی کی طرف لپکتا ہے۔ پتنگا چراغ کی لو کے گرد چکر لگاتا ہے اور ہر چکر کے ساتھ وہ شعلے کے اور قریب آ جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اس میں بھسم ہو جاتا ہے۔ حلاج اپنے آپ کو وہ پتنگا کہتے

تھے جو روشنی چاہتا ہے نہ چراغ اور نہ تمش، بس وہ تو اس شعلے میں اپنے آپ کو محسوس کرنا چاہتا ہے۔ پتنگا اور شعلہ اردو شاعری کا خاص استعارہ بن گیا ہے۔ میرے دادا اور والدہ دونوں ان شاعری کرتے تھے اور یہ استعارہ بار بار استعمال کرتے تھے۔ طوائس میں علاج کا نعرہ ڈالنا حق بھی شامل ہے جس کی وجہ سے انہیں شہادت نصیب ہوئی۔ میں حق ہوں۔ علاج جب بھی ملتا ہے نعرہ مگاتے تھے۔ ایک بار انہوں نے حضرت جنید کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت جنید نے پوچھا، کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا۔ انا الحق۔ "میں حق ہوں۔" حضرت جنید نے انہیں بار بار خبردار کیا کہ اللہ کے متعلق اپنے راز اپنے سینے میں ہی محفوظ رکھو، لوگوں کے سامنے انہیں نشانہ نہ کرو کیونکہ عام لوگ انہیں سمجھ سکتے۔ علاج یا تو خطرے سے آگاہ نہیں تھے یا پھر وہ اس کی پروا نہیں کرتے تھے۔ آخر کار راسخ العقیدہ لوگوں کی فتح ہوئی۔ حتیٰ کہ جنید بغدادی بھی انہیں لوگوں کے ساتھ تھے۔ علاج کو مرتد قرار دے کر شہید کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ شہادت کے بعد بھی ان کی زبان پر انا الحق کا نعرہ ہی تھا۔

سچی بات یہ ہے کہ نیوٹن گرین کی عمارت باغیوں کا گڑھ نہیں تھی اور نہ تصوف کی سرستی کا مرکز تھی۔ وہ تو اس علاقے میں عام سا وکٹورین گھر تھا۔ ہم بغلی دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ ایک تنگ سی راہداری گھر کی پچھلی طرف چلی گئی تھی۔ ایک پرانا چڑھتا دروازہ کھل ہوا تھا۔ ہم ایک اندھیرے کمرے میں داخل ہوئے۔ یہاں کوئی فرنیچر نہیں تھا اور جہاں جہاں دھوپ تھی وہاں فضا میں گرد کی لہریں اڑتی نظر آرہی تھیں۔ کمرے میں اگر بیٹوں کی جانی پہچانی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ قبرصی شیخ ناظم حقانی پہلی بار ۱۹۷۰ء کی دہائی کے وائل میں برطانیہ آئے تھے۔ سال دو سال کے اندر ہی برطانوی مسلمانوں کا ایک بڑا حلقہ ان کے عقیدت مندوں میں شامل ہو گیا اور انہوں نے شمالی لندن میں اپنا صدر دفتر قائم کر لیا۔ وہ اپنے آپ کو نقشبندی سلسلے کا چودھواں شیخ کہتے تھے اور اپنا سلسلہ پہلے خلیفہ حضرت ابوبکرؓ سے ملاتے تھے۔ انہوں نے استنبول میں کیمیکل انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی تھی۔ ان کا سلسلہ نسب والد کی طرف سے دسویں صدی کے شیخ عبدالقادر جیلانیؒ سے اور ماں کی طرف سے تیرھویں صدی کے مولا ناجوال الدین رومیؒ سے مل جاتا تھا۔

اب ہم ایک اور کمرے میں گئے۔ یہاں بھی کوئی فرنیچر نہیں تھا۔ البتہ فرش پر قالین بچھے تھے جن پر گاؤں کے رکھے ہوئے تھے۔ شیخ ناظم ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے بائیں

جانب سبز عمامے باندھے اور ڈھیٹے ڈھیلے پا جاسے پہنے ان کے عقیدت مندوں کا ہجوم تھا۔ ابھی میں اس ماحول سے مانوس ہوئی رہا تھا کہ میں نے محسوس کیا کہ میں تو ایک پرانے اور حاتمہ پچانے موضوع پر ہونے والی گفتگو کے درمیان آ گیا ہوں۔ یہ موضوع تھا داڑھی۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کے لیے یہ کوئی غیر اہم موضوع نہیں ہے۔ چہرے کے بال قدرت کا عطیہ ہیں۔ ان بالوں کے ساتھ آپ کیا کریں یہ آپ کی اپنی مرضی پر منحصر ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ یہ غیر محسوس طریقے سے مگر شعوری طور پر اپنی ذات کا اظہار بھی ہے۔ میرے سامنے چہرے کے بالوں کے کئی نمونے موجود تھے۔ انہیں دیکھ کر میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھٹھک سا گیا۔ مسکن اپنی داڑھی کی تراش خراش سے اپنے فرقے، اپنے عقیدے، اپنے مسلک، اپنے علاقے اور اپنی ثقافت کا اظہار کرتے ہیں۔ عمامہ ایک اضافی چیز ہے۔ میں نہیں ان کی دلیلیوں سے پہچان سکتا تھا۔ صوفی کی داڑھی کے بال گالوں اور تھوڑی پر ہوتے ہیں لیکن ان کی مونچھیں صاف ہوتی ہیں۔ یہاں موجود لوگوں کی مونچھیں صاف تھیں اور ان کی نظریں گھنی اور لمبی سفید داڑھی، چھوٹے قد اور دھنسی ہوئی آنکھوں والے ایک شخص پر مرکوز تھیں۔ شیخ کی بھی مونچھیں صاف تھیں۔ شیخ ناظم اپنے سفید عمامے اور لمبے بے میں خاصے درشت مزاج نظر آتے تھے۔ دوسرا دین، جس کی ابھی ہوئی زرد رنگ کی داڑھی تھی، پہلے ہی ان کا عقیدت مند تھا اور ان کے خفیہ بننے کا خواہش مند بھی تھا۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر شیخ کے ہاتھ چومے۔ اس نے پہلے میرا اور اس کے بعد میرے بھائی کا شیخ سے تعارف کرایا۔ ہم نے ایک ساتھ السلام علیکم کہا۔ شیخ نے اس کا جواب دیا اور اپنے پاس ہی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔

بلاشبہ شیخ ناظم کی شخصیت میں زبردست روحانی کشش تھی۔ ان کے چہرے سے گہرا سکون اور اطمینان قلب جھلک رہا تھا۔ دوسرا دین اکثر ان کی برکات کا ذکر کرتا رہتا تھا۔ اب میں نے محسوس کیا کہ شیخ کی شخصیت کے گرد روحانیت کا ایک نورانی ہالہ ہے۔ اب ہم خاموشی سے بیٹھ گئے اور شیخ نے مابعد الطبیعیاتی گفتگو شروع کر دی۔

”سالک وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اور اللہ کے حضور اپنا دل لگا لیتا ہے۔ وہ اس کی حضوری میں کھڑا اپنے فرائض ادا کرتا ہے اور دل میں اس ذات اقدس کا تصور باندھتا ہے۔ اللہ کا نور اس کے دل کو روشن کرتا ہے اور اس کے اندر پھولوں کے رس کی پیاس بڑھاتا ہے اور اس کی آنکھوں سے پردے ہٹاتا ہے اور اسے خالق حقیقی کا دیدار کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔“

کرتا ہے۔ اگر وہ اپنا منہ کھولتا ہے تو اللہ کے حکم سے ایسا کرتا ہے۔ اگر وہ حرکت کرتا ہے تو حکم خداوندی سے اور اگر وہ سکون اختیار کرتا ہے تو اسی کے حکم سے۔ وہ اپنے خالق کی حضوری میں ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ۔“ یہ کہہ کر شیخ نے ہماری طرف دیکھا۔

”صوفی“ اب وہ اپنے عقیدت مندوں کی قطاروں کو دیکھ رہے تھے۔ ”صوفی وہ ہے جو اللہ کی طرف سے عائد کردہ وہ فرائض ادا کرتا ہے جو اللہ کے رسول نے ہم تک پہنچائے ہیں۔ وہ ایک کامل اخلاقی قوت کا نمونہ بننے کی سعی کرتا ہے اور یہی ہے اللہ جل جلالہ کو پیچنا۔“ انہوں نے ایک لمحہ کو توقف کیا۔ پھر بولے ”صوفی تصوف کی جستجو کرتا ہے“ یہاں اوقاف و رسوم کی باریکیوں کو مد نظر رکھنے کا وقفہ تھا۔ ”تصوف اللہ کی حضوری کی طرف قدم بڑھانے کی مفاہست کا نام ہے۔ اس کا نچوڑ اس مادی دنیا سے منہ موڑنا ہے۔“ تمام معتقد خاموشی کے ساتھ پوری توجہ سے سن رہے تھے۔ ”تصوف ایسا علم ہے جس سے آدمی انسانی روح کی کیفیت کو سمجھتا ہے تو وہ پاک صاف ہو یا گناہوں سے آلودہ۔ اگر وہ گناہوں سے آلودہ ہے تو آدمی اسے پاک کرنا سیکھتا ہے اور اسے خداوند قدوس کے سامنے حاضری کے لائق بناتا ہے۔ اللہ کی پیچیں، صاحب ذوالجلال واکرام، براہ راست تجربہ کے ذریعہ، دوسری دنیا میں نجات، اللہ کی خوشنودی حاصل کر کے کامیابی و کامرانی، دائمی مسرت کا حصول، صفائی اور پاکیزگی، دل کو صیقل کر کے تاف ظفاف بنانا کہ مقدس چیزیں اپنا آپ ظاہر کر دیں، غیر معمولی کیفیات ظاہر ہو جائیں اور انسان وہ کچھ دیکھنے لگے جو دوسروں سے پوشیدہ ہو۔“

”الحمد للہ۔“ معتقدین نے نعرہ لگایا۔

شیخ نے اپنا بیان جاری رکھا۔ ”تصوف کوئی خاص قسم کی عبادت نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے ساتھ دل لگانا ہے۔ اس دل لگانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان مقدس قوانین کی پاس داری کرے اور ان سے رہنمائی حاصل کرے۔“

پھر شیخ ناظم نے میرے بھائی کو مخاطب کیا۔ ”اس دنیا سے ہوشیار رہو۔ یہ دنیا حاصل کرنا بے عزتی کا سودا ہے اور دوسری دنیا یعنی، آخرت کا حصول عزت اور انعام ہے۔ تم کیا چاہتے ہو بے عزتی یا عزت؟“

میرا بھائی جھینپ سا گیا۔ وہ کچھ نہیں بولا۔

”آج لوگوں کا سلج نظر یہ ہے“ شیخ نے کہا ”کہ صفر اکٹھے کیے جائیں۔ مگر اس ساری

دولت کا مقصد کیا ہے؟ کیا آپ اللہ کو اپنی چیک بک دکھائیں گے؟ اللہ نے آپ کو اپنی عبادت اور خدمت کے لیے تخلیق کیا ہے۔ اس دنیا کی خدمت اللہ کے لیے نہیں ہے۔ مسلمان کی حیثیت سے ہمیں اپنا سارا وقت قرآن کریم میں اللہ کے کلام اور ان اشاروں پر توجہ مرکوز کرنے پر صرف کرنا چاہیے جو ہمارے اندر اس کی محبت پیدا کریں اور اس نے آخرت میں ہمیں جس انعام و اکرام سے نوازنے کا وعدہ کیا ہے اس پر ہماری توجہ رہنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے جن سزاؤں سے ہمیں ڈرایا ہے انہیں بھی ہر وقت ذہن میں رکھنا چاہیے تاکہ ہم صحیح راستے سے بھٹک نہ جائیں۔“

اب شیخ ناظم میری طرف متوجہ ہوئے۔ ”دنیا میں تین سانپ ایسے ہیں جو انسان کو ڈس دیتے ہیں۔ ایک ہے اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ ناروا داری اور بے مبری، دوسرے کسی ایسی چیز پر انحصار جسے آپ چھوڑ نہ سکیں اور تیسرے اپنی انا کے تابع ہونا۔“ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے غور سے دیکھا۔ کیا ان کی نظریں میرے اوپر والے ہونٹ پر جمی ہوئی تھیں؟ کیا میری بھاری بھاری مونچھیں کسی اور چیز کی چٹائی کھا رہی تھیں؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ داڑھی منڈانا اور مونچھیں رکھنا تکبر اور بے مبری پن کی نشانی ہے۔ بے مبری تو درست ہے، میں پیدائشی طور پر ہی بے مبرا ہوں۔ مگر ناروا داری کا لفظ مناسب نہیں ہے۔ کیونکہ میں تو اس ناروا داری سے بھاگ کر ہی یہاں آیا ہوں۔ یہی تو وہ کیفیت ہے جس سے مجھے نفرت ہے۔ اس کے بعد شیخ نے ایسی بات کہی جس نے مجھے حیرت زدہ کر دیا۔ انہوں نے کہا ”میں انسانی رد میں اکٹھی کرتا ہوں۔ انہیں اتنا صاف کرتا ہوں کہ انا کا نام و نشان تک مٹ جاتا ہے۔“ انہوں نے سانس لی اور پھر بولے۔ ”نوجوان سالک کے دماغ میں بے شمار باتیں بھری ہوتی ہیں۔ پہلے آپ کو ان تمام باتوں سے اپنا دماغ خالی کرنا پڑتا ہے جو آپ جانتے ہیں۔ اس کے بعد ہی آپ تصوف کی راہ پر چل سکتے ہیں۔“

اب اچانک شیخ اٹھے اور خواتین کے حصے کی طرف چلے گئے۔ اٹھتے ہوئے انہوں نے اپنے ایک نائب کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے آگے وہ ہم سے باتیں کرے۔ ظاہر ہے معلومات، علم اور دانش میں بہت فرق ہے۔ ہم بہت زیادہ معلومات سے الجھن میں پڑ جاتے ہیں اور ہمارا دماغ غلبان کا شکار ہو جاتا ہے۔ معلومات محض حقائق کا انبار ہوتی ہیں۔ علم حاصل ہوتا ہے معلومات کی چھان پھان کرنے سے، سوال کرنے سے، تجزیہ کرنے سے، معلومات کے درمیان

امتیاز کرنے، ان کا قرینہ جاننے اور نتیجہ اخذ کرنے سے۔ فہم و دانش وہ بسیرت ہے جو سوچ سمجھ اور بہتر طور پر اپنے علم کا استعمال کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ ہر قسم کی معلومات اور علم سے اپنے دماغ کی تختی بالکل صاف کر لینا نہایت مشکل کام ہے۔ یہ خلا میں لمبی چھدا تک لگانا ہے حالانکہ اس کا مقصد بھی دانش کی ہی ایک قسم ہے۔ میں یہ چھدا تک لگانے کو تیار نہیں تھا۔ اب میں اپنے پرانے طریق کار پر اتر آیا اور سوال کرنا شروع کر دیئے۔ ان کا ایک عقیدت مند سابق انگریز ہی تھا جو مسلمان ہو گیا تھا اور اب ان کے نائبین میں سے تھا۔ میں نے اس کی طرف رخ کیا اور کہا ”مجھے شیخ کے بارے میں کچھ بتاؤ۔“

”میں کہاں سے شروع کروں؟“ وہ بولا ”سیدھی سی بات یہ ہے کہ وہ دیانت دار انسانوں کے امام ہیں۔ تصوف کا اسرار ہیں، جنہوں نے اللہ کی ہدایت اور پیغمبرانہ اصولوں کی پاسداری سے بیسویں صدی کے آخر میں نقشبندی سلسلے کا احیا کیا ہے۔ انہوں نے اس وقت مسلم قوم کے دلوں میں اللہ اور اللہ سے پیار کرنے والوں کی محبت پھونکی ہے جب ان کے دل آرام و مصائب، دہشت، طیش اور غم و غصے کی آگ اور دھوئیں سے سیاہ ہو چکے تھے۔ وہ اسرار کے پردے اٹھانے والے، روشنی کے محافظ، شیخ الشیوخ صوفیا کے سلطان، برگزیدہ انسانوں کے امام اور مردن حق کے شہنشاہ ہیں۔ بیسویں کے آخر میں وہ باطنی علوم کے بادشاہ ہیں جن کا کوئی ثانی نہیں۔ وہ اپنے سسے میں علوم کے سمندر سے آنے والی بارش ہیں جس سے دنیا کے تمام حصوں کے انسانوں کو روحانی تقویت حاصل ہو رہی ہے۔ وہ ساتوں براعظموں کے دلی ہیں۔ ان کے انوار نے دنیا کے ہر خطے سے لوگوں کو اپنی طرف کھینچا ہے۔ انہوں نے انوار الہی کا لبادہ زیب تن کر رکھا ہے۔ وہ اس زمانے میں اپنی مثال آپ ہیں۔ وہ حب اللہ کی زمین پر اگنے والا پھول ہیں۔ انہیں دو بازوؤں کا ولی اللہ کہا جاتا ہے۔ ایک بازو ہے ظاہری علوم کا اور دوسرا بازو ہے باطنی علوم کا۔ وہ اللہ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہیں جو زمین اور آسمان پر محیط ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہیں جو اس کی الوہیت میں ظاہر ہوتے ہیں اور اس کی ہستی میں موجود ہیں۔ وہ تخت ہدایت کے مالک، شریعت الہی کو زندہ کرنے والے، راہ صفا کے آقا، حق کے معمار، خلق کے راہبر، اور سارے اسراروں کے غنائی شعر ہیں۔ وہ اولیاء اللہ کے آقا اور آقاؤں کے ولی اللہ ہیں۔ راہ حق کے مسافر ان کے انوار کے کیچے کا طواف کرتے ہیں۔ وہ ایسا فوارہ ہیں جو ہر وقت چلتا رہتا ہے۔ اور ایسی آبشار ہیں جو ہمہ دم گرتی رہتی ہے۔ ایسا دریا ہیں جو ہر وقت طغیانی میں رہتا

ہے۔ ایسا سمندر ہیں جو ہمیشہ لامحدود ساحل بناتا بگاڑتا رہتا ہے۔ وہ۔

”جی جی میں سمجھ گیا۔ میں سمجھ گیا۔“ جیسے ہی وہ سانس لینے کو رکا میں نے اسے ٹوکا۔ پہلی ملاقات میں میرے لیے اتنی معلومات ہی کافی تھیں۔

یہ وہ زمانہ تھا جب میرا خاندان کلیپ ٹن پونڈ سے وارڈک ایونیو کے ایک کونسل فلٹ سے دوسرے کونسل فلٹ میں منتقل ہو گیا تھا۔ اس علاقے کا جائزہ لینے کے لیے گھومتے پھرتے مجھے معلوم ہوا کہ برشل گارڈنز میں صوفیوں کا ایک گروہ اکٹھا ہوتا ہے۔ یہ جگہ ہمارے فلٹ سے زیادہ دور نہیں تھی۔ یہ اتفاق عجیب تھا جو کسی معجزہ سے کم نہیں تھا۔ میں چاہتا بھی تھا کہ شیخ ناظم کے پاس مجھے جن سوالوں کا جواب نہیں مل سکا وہ کہیں اور سے حاصل کر لوں۔ ایک گروہ کے طلسماتی رہبر عبدالقادر تھے جنہوں نے وہاں اپنا زاویہ (فقیر کا تکیہ) کھولا ہوا تھا۔ میں وہاں پابندی سے جانے لگا۔ میرے سوا وہاں سب گورے ہی آتے تھے۔ عبدالقادر سے میری پہلی ملاقات ۱۹۷۲ء میں ہوئی تھی جب وہ سیدھے سادے ایان ڈیلز تھے۔ ایک اسکاٹ جو آئیر میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ کچھ عرصہ مراکش کے شہر فیض میں گزارنے کے بعد مسلمان ہو گئے تھے۔ وہ سلسلہ درقویہ میں شامل ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنے مراکش کے تجربات پر مبنی ایک ناول بھی لکھا تھا۔ ناول کا نام تھا The Book of Strangers اس کے غنائی انداز نے مجھے بہت متاثر کیا تھا۔ ناول کا آغاز ہی ان ناقابل فراموش الفاظ سے ہوتا ہے۔ ”آج میں چھوڑ رہا ہوں۔ میں چھوڑ رہا ہوں لاہیری، اپنا گھر، اپنے دوست، وہ شہر جہاں میں رہتا تھا۔ نہیں جانتا میں کہاں جا رہا ہوں۔ سب سے انہی، میں لاہیری چھوڑ رہا ہوں ایک کتاب حاصل کرنے کے لیے۔“ اس کے بعد اس میں ایک تلاش کا ذکر ہے، معنی کی تلاش اور علم کی تلاش جو ایک صوفی بزرگ سے ملاقات پر ختم ہوتی ہے۔ ناول کے کلیدی حصے میں مرکزی کردار کو ایک صوفی شیخ کے ساتھ طعام کی دعوت ملتی ہے۔ کھانا شروع ہوتا ہے۔ پہلے کی طرح یہاں بھی کھانا شروع کرنے کے لیے مجھ سے کوئی نہیں کہتا۔ میرے سامنے جو کھانا رکھا جاتا ہے وہ ہونٹوں ہی ہونٹوں میں بسم اللہ پڑھ کر میں کھانا شروع کر دیتا ہوں۔ کھانے کے درمیان میں اپنے اندر ایک حرارت سی محسوس کرتا ہوں۔ ایک گرمی سی ان بزرگ کے لیے جو میرے پہلو میں بیٹھے ہیں۔ یہ رغبت یا موانست نہیں ہے بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ شدید، بہت ہی گہرا اور گہمیر احساس قربت ہے۔ ایک پاکیزہ اور متبرک احساس۔ میں نے کچھ نہیں سوچا کہ میری سوچنے کی طاقت

سب ہو چکی تھی۔ لیکن میرے اندر جو نیا شعور بیدار ہوا تھا اور جو لمحہ بہ لمحہ حرکت میں تھا، اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے کھانا کھلا دیا گیا ہے۔ اب مجھے اپنے ساتھ بیٹھے شخص کو بھی کھانے میں شریک کرنا چاہیے۔ میں نے میز پر رکھے انگوروں میں سے سب سے اچھا کچھا اٹھایا اور اللہ کا نام لینے ہوئے ان صاحب کے سامنے رکھ دیا۔ ابھی میں نے یہ خوشہ رکھا ہی تھا کہ سیدنا شیخ نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور جو اس سے بھی اچھے انگور تھے وہ اٹھا کر میرے سامنے رکھ دیئے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا اور انگور اٹھا لیے۔ انہوں نے نظریں اٹھا کر مجھے دیکھا اور اس نظر کی گہرائی میں میں نے دیکھا۔ ہر چیز جو میرے دماغ میں موجود تھی۔ روشنی کا ایک جھماکا، چکا چوند پیدا کر دینے والا لمحہ جو شاید فرشتوں کی آوازوں سے بھر گیا تھا اور میرے پہلو میں بیٹھا آدمی اور کمرہ اور میز اور انگور جو لیے گئے اور اور انگور جو دیے گئے، وہ سب اس متبرک لمحہ میں محفوظ ہو گئے جو الفاظ سے ماورا ہے، جیسے سوتے جاگتے ہماری ہستی کا ہر لمحہ الفاظ سے ماورا ہے۔ سیدنا شیخ دیوان کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ جیسے ان کے بہت سے کاموں میں سے ایک کام اور پورا ہو گیا۔ میں ان کے ساتھ بے حس و حرکت بیٹھا رہا، آہستہ آہستہ ساحل کی جانب بہتا ہوا، لیکن بالکل بدلا ہوا، ایسا بدلا ہوا جو، ب کبھی دیا نہیں ہوگا جیسا پہلے تھا۔ کھانا ختم ہو چکا تھا۔“

اس ناول سے مجھے اندازہ ہوا تھا کہ عبدالقادر بھی میری طرح کسی تلاش میں تھا اور جو اب کسی غیر معمولی شخصیت سے ملاقات کے بعد گہری بصیرت حاصل کر چکا ہے۔ میں نے سوچا شاید میں بھی اس سے وہ سیکھ سکوں جو اس نے سیدنا شیخ سے سیکھا ہے چنانچہ میں بھی صوفی سلسلہ صبیہ میں شامل ہو گیا۔ اس سلسلے کے ارکان فقرا کہلاتے تھے۔ اب میں ہر جمعرات کو ذکر کی محفل میں شریک ہونے لگا۔

محفل عبدالقادر کے خطاب سے شروع ہوتی تھی۔ عام طور پر وہ ایک سوال سے اپنی بات شروع کرتے۔ یہ طریقہ میرے مزاج اور میری فکر سے زیادہ مطابقت رکھتا تھا۔ ماڈہ کیا ہے؟ شکل کیا ہے؟ درخت اپنی اصل شکل اختیار کرنے اور اکھوا بننے سے قبل کیا تھا؟ انسان کیا ہے؟ ہم کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ خوابوں کے تجربہ کی نوعیت کیا ہے؟ موت کا عمل کیا ہے؟ جن کیا ہیں؟ کیا فرشتے ایک استعارہ ہیں یا حقیقت ہیں؟ ان میں سے ہر سوال کا جواب غیر مرنی دنیا سے آتا ہے۔ عبدالقادر کہتے ”سچے مومن اور جدید دور کے مسلمان کا فرق پچانو۔“ جدید دور کے مسلمان نے اپنے اوپر غیر مرنی دنیا کے دروازے بند کر لیے ہیں۔ اس کا

ذہن صاف نہیں ہے، وہ اس دنیا میں پھنسا ہوا ہے، وہ "اپنے اسلام" پر غرور کرتا ہے۔ اس کے وجود کی تجرباتی حقیقت سے جلال و جمال کی شعاعیں نہیں پھوٹتیں۔ اس کے برعکس مومن کا دل و دماغ غیر مرنی دنیا کے لیے کھلا ہوتا ہے۔ اس لیے وہاں ایک خاص قسم کی شفافیت ہوتی ہے، ایک قسم کی روشنی جو اس حقیقت کے ادراک سے پیدا ہوتی ہے کہ ہم غیر مرنی دنیا کے اسرار میں گھرے ہوئے ہیں۔ ہمیں بتایا گیا کہ جدید مسلمان وہ علم الیقین کھوپکا ہے جس کی بنیاد غیر مرنی حقیقت پر ہے۔ آج کا مسلمان اپنی فطرت سے متصادم ہو کر دنیوی آسائشوں کی تلاش میں کھوپکا ہے۔ اس میں غیر مرنی حقیقت، انسانی تخلیق کے اسرار، فرشتوں اور جنات کی دنیا اور اشکال کی ماہیت کا احساس ہی ختم ہو چکا ہے۔ آج کے مسلمان کو اپنے اندر کی دنیا، ایسی دہائی پڑ گئی ہے کہ وہ اپنے آپ سے ہی بے گانہ ہو گیا ہے۔

خطاب کے بعد عشاء کی نماز پڑھی جاتی۔ نماز کے بعد وہ مرید جو درتوبہ سلسلے میں شامل ہو جاتے تھے بڑا درد شروع کرتے تھے۔ یہ درد اس سلسلے کا متبرک اور خفیہ ذکر تھا اس کا مقصد تزکیہ روح اور حقیقتِ بلند کے ساتھ یکجا ہو جانا تھا۔ کبھی کبھی وہ چھوٹا درد بھی کرتے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ ہم تجھ سے جو ہر کے راز اور راز کے جوہر کے وسیلے سے مانتے ہیں۔ وہ تو ہے اور تو وہ ہے۔ میں نے اللہ کے نور اور عرشِ معلیٰ کے تمام اسماء حسنہ کے نور کے پردے میں اپنے آپ کو اپنے اور اللہ کے دشمنوں سے چھپا لیا ہے۔ "اللہ کے سوا کوئی قادر مطلق نہیں ہے" کا ایک ہزار درد کرنے سے میں نے اپنی ذات، اپنے دین اور ہر اس چیز پر اللہ کی مہر لگا دی ہے جو مجھے اللہ نے عطا کی ہیں۔ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ وہی ہمارا سب سے بڑا رہبر ہمارا محافظ اور ہمارا پروردگار ہے۔ درود و سلام ہمارے آقا محمد ﷺ اور آل محمد اور تمام صحابہ کرام پر۔ الحمد للہ رب العلمین۔

جوں جوں درد میں تیزی آتی جاتی ویسے ہی مریدوں کی روحانی نبض تیز ہوتی جاتی۔ اسی دوران میں کوئی مرید لجن کے ساتھ شیخ کی مدح میں منقبت پڑھنا شروع کر دیتا۔ ان کے مریدوں میں اکثر موسیقار تھے۔ ان میں رچرڈ نامیسن تھا جو میوزیکل گروپ فیر پورٹ کنونشن کے ساتھ گاتا تھا۔ ایان وارٹ مین مانٹی بے بی اور روجر پاویل دی ایکشن گروپ کے ساتھ گاتا تھا۔ پیٹر سینڈرفوٹو گرافر تھا جس کی بہت ہی سریلی آواز تھی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ زاویہ سریلی آوازوں کا گڑھ تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں فقرا پر وجد طاری ہو جاتا۔ وہ سب کھڑے ہو جاتے اور ایک

۱۱۔ کاتھ پکڑ کر ایک دائرہ بنا لیتے۔ ان کے درمیان ایک مرید کھڑا ہوتا اور دوالا لالہ اللہ کے ورد پر گول دائرے میں گھومنا شروع کر دیتے۔ لالہ اللہ۔ لالہ اللہ۔ وہ لالہ کے ورد کے ساتھ سانس اندر کھینچتے اور پھر اللہ کہہ کر سانس باہر نکالتے۔ یہ ورد آہستہ آہستہ تیز ہوتا جاتا اور اس کے ساتھ ہی ان فقرا کا آگے پیچھے گھومنا بھی تیز ہوتا جاتا۔ جب یہ ورد اپنی معراج کو پہنچتا تو زاویہ کے در و دیوار لالہ اللہ کی گونج سے لرزنے لگتے۔ اس وقت فقرا پوری طرح وجد کی حالت میں ہوتے آخر میں چھیا سٹھ بار اللہ کا ورد کیا جاتا اور اس کے ساتھ ہی جوش و خروش میں چور فقرا تھک کر مکمل سکون کی حالت میں چلے جاتے۔ پورے ماحول پر سکون طاری ہو جاتا۔

یہ ایک انتہائی مسکور رکروینے والا عمل تھا اور مجھے لگا کہ وجد کی کیفیت خود عبدالقادر پر ہی سب سے زیادہ طاری تھی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ انہیں اس عمل کے لیے ان کے گرو مراکش کے شیخ محمد فائزوری حمودہ کا ”اذن“ حاصل ہے۔ انہوں نے کہا ”ان کے اذن سے ہی میں نے سلسلہ دارقویہ کی دو شاخوں صبیہ اور علویہ کو یک جا کر دیا ہے۔“ اب عبدالقادر مغرب میں اس سلسلے کے مقدم یا نمائندہ تھے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ”اللہ نے انہیں ان فنون اور ان سرار کا راز داں بنایا ہے جن کے امین صرف حضرت محمد ﷺ تھے۔ اس کے اعتراف میں ان کا اپنا نام شیخ عبدالقادر الصوفی رکھا گیا ہے۔“

اب مریدوں کو حکم دیا گیا کہ وہ غیر مرئی پانی سے اپنے آپ کو پاک صاف کر لیں۔ ان کے دلوں کو اس مرض سے پاک کرنا ضروری تھا جس نے ان کے اور غیر مرئی طاقت کے درمیان پردہ ڈال دیا ہے۔ پاک ہونے کے لیے شیخ عبدالقادر کی دست گیری ضروری تھی جو تمام غلطیوں سے پاک تھے۔ وہ مخفی علوم کا پانی اپنے مریدوں پر ڈال رہے تھے۔ غیر مرئی قوت کی موجودگی اس پانی کی پھوار مریدوں کے دلوں پر ڈال رہی تھی۔ جن لوگوں نے اس قسم کے پانی سے پاک ہونے سے انکار کر دیا ہے وہ شیخ کی کرامات کو سمجھنے کی بصیرت سے محروم ہیں۔ ان دنوں عبدالقادر برشلہ گاؤن کمیونٹی کے غیر مشروط آقا مانے جاتے تھے۔ وہ اپنی خاتون مریدوں کے لیے شوہروں کا انتخاب کرتے، اپنے مرد مریدوں کو حکم دیتے کہ اپنی بیویوں کو طلاق دے دو۔ یعنی وہ اپنے مریدوں کی زندگی کے تمام پہلوؤں پر اختیار رکھتے تھے۔

مجھے اس کام میں ایک خاص قسم کا نمونہ نظر آیا۔ یہ نمونہ یا سانچا صرف صوفی نمونہ نہیں تھا۔ یہ ایک عام سا طرز عمل تھا۔ جب بھی کسی پیاسی روح کو سکون قلب کی تلاش ہوتی اس قسم

کے صوفی یا سادھو انہیں اپنی طرف متوجہ کر لیتے۔ گانے والے بیٹل مہارشی کی طرف متوجہ ہوئے اور اورنج انرجی بریگیڈ راجنیش کے چیلے بن گئے۔ نشے میں چور مجبوظ الحواس لوگوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی اور جب بھی روحانی سکون کے متلاشی ان لوگوں نے یہ راہ اختیار کی ان کی زندگی اپنے گرد کے تابع ہو گئی۔ یہ زمانہ تھا جب طرح طرح کے ہندوستانی سادھو روحانی سکون کے متلاشی ان مغربی نوجوانوں سے لاکھوں کروڑوں ڈالر اور پاؤنڈ کما رہے تھے۔ گرد اور سادھوؤں کا یہ مرض عام دبا کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ کہا جاسکتا ہے کہ تصور خود مریدوں اور چیلوں کا تھا، مرشدوں یا سادھوؤں کا نہیں تھا۔ لیکن مجھے احساس ہونے لگا تھا کہ تصوف اور سادھو سنتوں کے اس پرے عمل میں ہی کوئی خرابی تھی۔

اور مجھے اس مرض کی تشخیص کے لیے اپنے گھر جانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ جس وقت میں شیخ عبدالقادر سے مانوس ہونے کی کوشش کر رہا تھا اس وقت میرا بھائی شیخ ناظم کے پاس جا رہا تھا۔ تھوڑی ہی عرصے بعد اس نے شیخ ناظم کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس نے ان کے پاس جانا شروع کیا۔ پہلے تو وہ ہفتے میں ایک دو بار ہی جاتا تھا۔ پھر وہ ہر روز ہی جانے لگا۔ شیخ کی ہدایت پر اس نے اپنی اکونومسٹ کی اچھی خاصی ملازمت چھوڑ دی اور بڑھئی کا کام شروع کر دیا۔ شیخ نے کہا تھا کہ اپنے ہاتھ سے کام کرنا زیادہ اچھا ہے۔ میرے بھائی نے شیخ کی ہدایت پر ہی ایک عورت سے شادی کر لی اور شیخ نے ہی اس کے بچوں کے نام رکھے۔ وہ اپنی عام زندگی سے کنارہ کش ہو گیا۔ اب اس کی ساری زندگی شیخ کے ہاتھ میں تھی۔ اس کے برعکس میری روح کسی ”پیاسی ارواح جمع کرنے والے“ کے لیے نہیں تھی۔ میں اپنا دماغ خالی کرنے کے بجائے جہاں تک ممکن تھا اسے اور بھی علم اور تجربے سے بھرنا چاہتا تھا۔ میں علم کی جستجو میں مشاہدہ کر رہا تھا اور پڑھ رہا تھا۔

سب جانتے ہیں کہ کتابوں کا مطالعہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ خاص طور سے اس وقت جب مطالعہ کرنے والا اپنے آپ کو تمام غلطیوں سے پاک سمجھتا ہو۔ یہ خیال مجھے اس وقت آیا جب مجھے معلوم ہوا کہ عبدالقادر نے ایک نئی کتاب دریافت کی ہے۔ وہ اسلامی کتابوں کی تلاش میں مراکش کے بازاروں میں گھوم رہا تھا کہ اس کی نظر ایک کتاب پر پڑی جو رسول کریم ﷺ کی سیرت پر تھی۔ اس کتاب کے مصنف تھے قاضی عیاض۔ عبدالقادر کا بیان ہے کہ اس کتاب نے انہیں بہت ہی متاثر کیا۔ کیونکہ دو ہزار سال میں مختلف مصنفوں نے اسلام کی جو منہ شدہ

تصویر پیش کی تھی یہ کتاب اس سے مختلف تھی۔ ان کا بیان تھا کہ اس میں ”یہودیوں کے ساتھ رواداری برتنے والے مغربی اسلام“ کے مقابلے میں صحیح اور سچا اسلام پیش کیا گیا تھا۔ اس کتاب میں مالکی مسلک کی اہمیت بیان کی گئی تھی۔ عبدالقادر کا اصرار تھا کہ مالکی مسلک کی پیروی کرنے سے ان کے عقیدت مند عربی بولنے والے مسلمان بن گئے۔ انہوں نے کہا کہ دوسرے تمام مسلک بدعت ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اس مسلک سے اختلاف صرف یہودی یا کافر ہی کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس کتاب کی دریافت کے بعد انہوں نے اپنا نام شیخ عبدالقادر الصوفی المالکی رکھ لیا۔

برشل گا رڈن کی برادری میں جھگڑے شروع ہو چکے تھے۔ مالکی مسلک کی جو تشریح عبدالقادر کر رہے تھے وہ جعفر شیخ اور یس کی تشریح سے مختلف تھی اور میں جس تشریح سے واقف تھا وہ اس سے بھی نہیں ملتی تھی۔ میں نے عبدالقادر کا حلقہ چھوڑ دیا اور ایک فاصلے سے ان کا جائزہ لینے لگا۔ یعنی میں ان سے جتنا دور ہو سکتا تھا ہو گیا۔

اب میرے سامنے سوال ہی سوال تھے۔ میں فیض کے شیخ الحیب کے بارے میں سوچ کر پریشان ہوتا تھا جنہوں نے عبدالقادر کو اس طرف لگایا تھا۔ میں سوچتا تھا کہ کیا آمریت اور مطلق العنانی تصوف کا لازمی حصہ ہیں؟ چنانچہ میں نے خود ہی فیض جانے کا فیصلہ کر لیا۔

میں فیض کے ایک قدیم محلے میں ہوٹل ہیلیس جمائیس میں ٹھہرا۔ یہ ہوٹل شہر کے بلند ترین علاقے میں واقع ہے۔ وہاں سے پورا شہر ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ سفید سرخی مائل براؤن دیواروں کے بیچ سرسبز درختوں میں سے ابھرتے سفید مکان یہاں سے وہاں تک پھیلے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ فصیل کی دیواریں اگرچہ بوسیدہ ہو گئی ہیں اس کے باوجود ان میں صدیوں پرانی استقامت اور خوبصورتی کی جھلک اب بھی نظر آتی ہے۔ فیض شہر آٹھویں صدی میں آباد ہوا تھا لیکن دوسرے تمام قدیم اسلامی شہروں کے مقابلے میں اس کا پرانا حسن آج بھی برقرار ہے۔ جس ٹاؤن پلاننگ کے تحت یہ شہر بسایا گیا تھا وہ قریب قریب ختم ہی ہو چکی ہے۔ اس پلاننگ میں بہتے پانی کا خاص مقام تھا۔ اس کی وجہ صرف یہی نہیں تھی کہ مسلمان خشک اور بنجر علاقوں سے ابھرے تھے بلکہ پانچوں وقت کی فرض نمازوں کے لیے جو وضو کیا جاتا ہے اس کے لیے بھی پانی ضروری ہے۔ فیض کی یہ جگہ یقیناً دریا کی قربت کی وجہ سے منتخب کی گئی ہوگی۔ لیکن یہ شہر اس زمانے کی مسلم دنیا کے دوسرے شہروں کے درمیان تجارت کے لیے رابطے کا کام بھی دیتا تھا۔

اپنے تاریخی دور میں فیض تہذیب و ثقافت کا مرکز تھا۔ دوسرے مسلم شہروں کی طرح اس شہر کا قلب بھی پناہ گاہ کام دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی شہر کا سب سے بڑا بازار ہے۔ اس شہر نے میرے اوپر جادو سا کر دیا تھا۔ میں قدیم اور جدید تاریخ کے لبادے میں لپٹا بازاروں میں گھوم رہا تھا۔ یہاں نئی اور پرانی کائنات اکٹھی ہو گئی تھی۔ قدیم اور جدید یک جا ہو گئے تھے۔ تصوف اور روحانیت اس شہر کے در و دیوار سے پھوٹی پڑ رہی تھی۔ اس لیے اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ دنیاوی الجھنوں سے بیزار حق کی تلاش کرنے والے لوگ ساری دنیا سے اس کی طرف اٹھ چلے آتے ہیں۔ اور مغربی دنیا کی دم گھوٹنے والی فضا سے نجات حاصل کرنے کے لیے مستشرقین اس شہر کا رخ کرتے ہیں۔ یہ زمانہ پال بولز اور اس کے گردہ کا تھا۔

مجھے شیخ الحبیب کو تلاش کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ فوراً میں ان سے ملوں اور ان کی دعائیں حاصل کروں۔ میں ذرا قاصد سے ان کا اور ان کے پیروکاروں کا جائزہ لینا چاہتا تھا۔ میں شام کو ان کے زاویہ (مرکز یا تکیہ) چلا جاتا اور ان کے ساتھ نماز پڑھتا اور انہیں دیکھتا۔ کبھی کبھی کوئی مجھ سے کہتا کہ میں ان کے قریب بیٹھ جاؤں، یا ان سے بیعت کر لوں اور ان کا مرید بن جاؤں۔ مگر میں کہتا کہ ابھی میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا۔ دن کے وقت میں بازاروں میں گھومتا پھرتا۔ ایک دن میں نے مدینہ بازار میں ایک آدمی کو دہنے کے سینگوں سے کنگھیاں بناتے دیکھا۔ میں سڑک کے اس پار ایک کیفے میں بیٹھا پودینے کی چائے پی رہا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ وہ کیسے سینگ کو چھیل کر اس سے کنگھیاں بنا رہا ہے۔ اسے احساس تک نہیں تھا کہ کوئی اسے دیکھ بھی رہا ہے۔ وہ اپنے کام میں پوری طرح کھویا ہوا تھا۔ اسے دیکھتے دیکھتے مجھے احساس ہوا کہ اپنے کام میں مگن ہو کر وہ روٹی روزی ہی نہیں کھا رہا ہے بلکہ وہ اس طرح ذکر الہی میں بھی مصروف ہے۔ وہ اسمائے حسنہ کا ورد نہیں کر رہا ہے اور نہ وہ درویشوں کی طرح اللہ ہو کے نعرے لگاتا ہوا رقص کر رہا ہے۔ وہ اپنے ارد گرد سے بے خبر صرف اپنی ذات میں مگن ہے۔ وہ اور اس کا فن ایک ہو گئے ہیں۔ یہ ایک قدیم مشرقی تصویر ہے۔ ایک کھوئی ہوئی دنیا۔ ایک ایسی دنیا جسے ساحلوں کو راغب کرنے کے لیے کتابچوں میں پیش کیا جاتا ہے۔ وہ دنیا جو زندہ ہے اور ایک زندہ تجربہ بھی بن چکی ہے۔ اس ایک لمحے کو دوام

* (پال بولز امریکی مصنف تھا جس نے مراکش کے مشہور داستان گو محمد مراہد کی زبانی داستانوں کو انگریزی میں

نقل کیا۔ ترجمہ)

حاصل ہو گیا ہے اور تراشنے اور چھیلنے کا یہ عمل ساری کائنات پر محیط ہو چکا ہے۔ جب ایک کارگر اپنی یگو، اپنی انا اور اپنی ذات کو اپنے فن میں ضم کر دیتا تو یہ فنا کا لمحہ ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو فنا کرنے کا وہ عمل جس کا ذکر زاویہ میں شیخ کے مرید کرتے ہیں۔ صوفی فلسفے کے مطابق اگر شعور کی یہ حالت۔ جسے ٹی ایس ایلٹ ”وقت کے اندر اور باہر کا لمحہ“ کہتا ہے۔ تخلیق کی غرض اور ناقابل تخفیف انسانی تجربہ ہے تو اسے ہر انسان کے اندر موجود ہونا چاہیے۔ خدا جو واقعی خدا ہے ہر شخص کے لیے یکساں مواقع پیدا کرتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو پھر وہ خدا نہیں ہے میں جسے مانتا ہوں۔ اس کی تلاش کا راستہ طویل نہیں ہے اور وہ کسی پیر فقیر کے قدموں تک نہیں لے جاتا بلکہ وہ انسان کو اس کے اپنے اندر لے جاتا ہے۔

اچانک میرے اوپر انکشاف ہوا کہ یہ تو تقلیب کا عمل ہے۔ جو کچھ یاد کیا ہے سے بدلنے کا عمل۔ صوفی مسلک آسان چیزوں کو اور بھی مشکل بنا کر پیش کرتا ہے۔ اسے ایک مخصوص زاویہ سے دیکھو اور محدود بنا کر۔ اپنے لیے مخصوص دائرہ کھینچ کر اور دوسروں کو اس سے الگ کر کے۔ یہاں میں ایک شخص کو عزت کے ساتھ اپنی روزی کھاتے دیکھتا ہوں۔ یہ عزت و عظمت اس کے فن اور اس کے عمل میں موجود ہے اور اس سے اس کا سارا ماحول روشن ہے۔ میں نے سوچا کہ عنایت خداوندی حاصل کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے ہم اپنی جدید دنیا ترک کر دیں۔ بلکہ عنایت خداوندی کے احساس کو دہاں لے جائیں جہاں ہم ہیں اور جہاں ہمارے جیسا، حول ہے۔ اس آدمی کی کاریگری کو اس مقام پر وہ شرف حاصل ہے تو وہ شرف لیون کی فیکٹری میں کیا نہیں کر سکتا۔ یہاں فیض میں یہ کاریگر اور اس کا فن ایک وحدت ہیں۔ لیون میں ہر شخص نے یہ طے کر لیا ہے کہ یہ بات ناممکن ہے اور میرے خیال میں یہی ایک فرق ہے۔ اس صورت میں صرف وہی شیخ پیروی کے لائق ہے جو یہ نہیں جانتا کہ وہ شیخ ہے۔ جو اپنے مریدوں کی تلاش میں نہیں رہتا اور جو اس کے سوا اور کچھ نہیں چاہتا کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے اسے اپنی عبادت بنا لے۔

میں مٹ گشت کرتا رہا۔ آخر قالینوں کی ایک دکان پر پہنچ گیا۔ یہ ایک بہت بڑا روایتی مکان تھا، کھلا محکمہ اور قالینوں سے بھرا ہوا۔ دکاندار نے مجھے قالین دکھانا شروع کیے۔ میں یونہی دیکھتا رہا۔ دکان کے سامنے ایک فوارہ تھا جس میں رنگین ٹائل لگی ہوئی تھیں جن سے خوبصورت اقلیدی پٹرن بنائے گئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ایک حمام تھا جو بھرا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔

سامنے پتھروں سے بنی دو تالیاں نظر آرہی تھیں جو مشکل سے ساٹھ سٹی میٹر چوڑی ہوں گی۔ ان میں سے ایک میں دریا کا پانی حمام تک جاتا تھا اور دوسری میں استعمال کیا ہوا پانی حمام سے باہر آرہا تھا۔ اس کام کے لیے کشش ثقل کے اصول سے کام لیا گیا تھا۔ پانی بننے کی آواز اس مدرسے کے بچوں کے آواز میں ڈوب گئی تھی جو قریب قرآن پڑھ رہے تھے۔

مدرسے کے ساتھ کتابوں کی دکان تھی۔ میں دکان کے اندر گیا اور کتابیں دیکھنے لگا۔ قدیم قلمی نسخوں کے ساتھ عربی کی جدید کتابیں شیلخوں میں ٹھنسی ہوئی تھیں۔ میں نے ایک قلمی نسخہ اٹھایا اور اس کے بارے میں دریافت کیا۔ ”یہ انسانی وجود اور کاریگری پر ایک مقالہ ہے جو میرے والد نے لکھا تھا اور انہوں نے خود ہی اس کی کتابت کی تھی۔“ لوجوان دکاندار نے کہا۔ اس کے سر کے بال جوانی میں ہی سفید ہونے لگے تھے۔ وہ کتابوں میں گھرا ہوا اپنے گرد و غبار سے بھرے کیمن میں بیٹھا تھا۔ ”وہ اپنے فن کے ماہر تھے اور بہت ہی مذہبی انسان تھے۔“

”آپ بھی خطاطی کرتے ہیں؟“ میں نے پوچھا۔

”میں تصوف کی مابعد الطبیعیات پر کام کر رہا ہوں۔ آپ دیکھنا پسند کریں گے؟“ اس نے نامکمل مسودہ نکالا اور مجھے دے دیا۔ نہایت مہارت کے ساتھ خطاطی کی گئی تھی۔ میں اس کی خوبصورتی میں ایسا کھویا کہ یہ دیکھنا ہی بھول گیا کہ کیا لکھا ہے۔ ”آپ پہلے نوٹس تیار کرتے ہیں پھر لکھتے ہیں؟“ میں نے سوال کیا۔

”جی نہیں۔ سب کچھ میرے دماغ میں ہے۔ میں تو بس اس کی کتابت کرتا ہوں۔“

”کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ اسے چھپوا لیا جائے؟“ میں نے پوچھا۔

”بہتر تو یہی ہوگا مگر پھر میرے دادا پر دادا کا خطاطی کا فن کون زندہ رکھے گا۔“

میں مسکرایا اور ہاتھ بڑھا کر وہ مسودہ اس کے حوالے کر دیا۔ میں دکان میں گھومتا رہا۔ ابھی میں باہر جانے کی سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے چھت سے لٹکتی رستی دونوں ہاتھوں سے پکڑی اور کھڑا ہو گیا۔ پھر وہ کتابوں کے ڈھیر اور الماریوں سے بچتا بچتا عین میرے سامنے آکھڑا ہوا اور ابھی وہ سنبھلنے بھی نہیں پایا تھا کہ اس نے ایک چھوٹا سا مخطوطہ میرے ہاتھ میں دے دیا۔ میں اس کی اس پھرتی سے بہت متاثر ہوا۔ لیکن اس مخطوطے کی دلکشی نے تو مجھے مبہوت ہی کر دیا۔ یہ رسول کریم کی سیرت پر چمڑے کی جلد کی ہوئی مرصع کتاب تھی۔ میری نظریں اس کتاب سے نہیں اٹھ رہی تھیں۔

”یہ آپ کے لیے ہے۔“ سفید بالوں والے نوجوان خطاط نے کہا۔ ”آپ کی جو مرضی ہو اس کا دے دیجئے۔“

میں نے اسے خرید لیا اور دکان سے باہر آ گیا۔ پھر میں سڑکوں اور گلیوں میں انسانوں اور جانوروں کے ہجوم سے بچتا ہوا بازاروں کے چکر لگاتے لگا۔ وہاں صنوبر کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اب میں کبھی دھات کے برتنوں کی دکان کے پاس جاتا جہاں درجنوں کاریگر کام کر رہے تھے تو کبھی کسی فندق ’یا سرائے‘ کے باہر جہاں ہزاروں سال سے تھکے ماندے مسافروں نے ٹھہرنے کا بندوبست کیا جا رہا تھا اور کبھی مٹی کے برتنوں کی دکان کے سامنے کہیں بیٹھ کر پیالے پی رہا ہوتا اور خوبصورت نقاشی والے برتن دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہا ہوتا۔ آخر میں ایک گھر میں ٹھہر گیا۔ یہ بھی قالینوں کے ایک تاجر کا مکان تھا۔

نہایت دلکش ڈیوڑھی کے پار ایک چھوٹا سا گھن تھا۔ اونچی اونچی چھتوں والے کمرے۔ دروازے دیدہ زیب منقش لکڑی اور ٹانکوں سے سجائے گئے تھے۔ ایک لمبے کے لیے مجھے کچا بیچ میں نویں صدی کے مراکش میں آگیا ہوں۔ لیکن فوراً ہی میرا یہ خواب ٹوٹ گیا۔ سامنے ایک پر لکھا تھا۔ یہاں دیزاکارڈ قبول کیے جاتے ہیں۔ میں نے مراکش قالین تو نہیں خریدے۔ اب تو نوجوان دکان دار سے، جو مقامی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، پوچھا کہ شہر میں پانی کا نظام کیسے کار کرتا ہے میں وہاں کی خوبصورتی سے اتنا متاثر نہیں ہوا تھا جتنا پانی کی فراہمی اور نکاس نے مجھے حیرت زدہ کر دیا تھا۔

آپ جانتے ہیں“ اس نے کہا ”فیض دو مختلف سطح کے میدانوں کے درمیان واقع ہے۔ اونچے میدان میں کئی چشمے ہیں۔ ان کا پانی شہر بھر میں آتا ہے۔ چونکہ وادی پیرالے کی طرح ہے اس لیے وادی کی بلند ترین سطح سے چشموں کا پانی پورے شہر میں پہنچانا ممکن ہو گیا۔ اس وادی میں زمین کے اوپر اور زیر زمین نہریں نکالی گئی ہیں جن کے ذریعہ یہ پانی شہر کے ہر حصے تک پہنچا جاتا ہے۔ ان نہروں سے ایسے چھوٹے چھوٹے حوض بنائے گئے ہیں جو ہر گھر کو پانی پہنچاتے ہیں۔ استعمال شدہ پانی کے لیے بھی ایسے ہی حوض بنے ہوئے ہیں۔ یہاں سے وہ پانی پھر نہروں میں چلا جاتا ہے اور وہاں سے ایک خاص مقام پر اس کا نکاس ہو جاتا ہے۔ آپ اسے ایسا سمجھ لیں جیسے انسان کے جسم میں گردش کرنے والے خون کی رگیں اور وریدیں۔“ میں نے سوچا۔ دیکھ لو یہ کس طرح بھی انسانی ذہن کو کیسے سمجھوتی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خوبصورتی اور دانش

مندی صرف آرٹ میں ہی ہوتی ہے تو آپ کو اپنے خیال پر نظر ثانی کرنا ہوگی۔ آرٹ کی درد مندی اور خوبصورتی سائنس میں بھی موجود ہے۔ یہاں بھی یونی فائیڈ فیلڈ کی تصویر سائنس آتی ہے۔ اگر وہ یہاں فیض میں موجود تھی اور آج بھی موجود ہے تو جدید سائنسی دنیا میں وہ اور کہیں موجود کیوں نہیں ہو سکتی۔

تصوف میں اس سے آگے بھی کچھ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو اپنے مرشد کی رضا کے حوالے کر دیں۔ میں نے سوچا میں ابھی تک چشموں اور ان کی نہروں سے ہی اپنی پیاس بجھا رہا ہوں، مجھے دریا کے دہانے پر جانا چاہیے۔ شاید مجھے قونیہ میں سکون مل جائے۔ قونیہ ترکی کے مشہور صوفی، ولی اللہ اور شاعر جلال الدین رومی کا شہر ہے۔ یہ صوفی طرز فکر کا مرکز ہے اور روزِ ازل سے جاہ و جلال اس کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے۔ یقیناً یہی وہ مقام ہے جہاں میں اپنے اندر کی دنیا دریافت کر سکتا ہوں۔ چنانچہ چند ہفتے بعد میں جہاز سے استنبول کے راستے قونیہ پہنچ گیا۔ میں نے جیسا سوچا تھا قونیہ مجھے ایک پرسکون لیکن روحانی طور پر فعال شہر گا۔ البتہ وہاں ہلکا سا انفر دگی کا رنگ بھی تھا۔ قدیم کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قونیہ پہلا شہر تھا جو طوفانِ نوح سے باہر آیا تھا۔ یہاں واقعی شہر کی قدیم تاریخ جیتی جاگتی نظر آتی ہے۔ میں تو یہ بھی ماننے کو تیار ہوں کہ فرعون رامیسس دوم نے اپنی ایک بیٹی کی شادی اس شہر میں کی تھی اور حضرت عیسیٰ کے حواری بارتھولیماس اور ان کے چیلے ٹیوٹھی نے یہاں بائبل کی تعلیم دی تھی اور یہ کہ اس شہر اور اس کے نواح میں ہی پہلی عیسائی آبادیاں قائم ہوئی تھیں اور پہلی عیسائی مجلس بھی یہاں ہی منعقد ہوئی تھی۔ لیکن اس کے لیے آپ کو تاریخ کھنگالنا پڑے گی۔ رومی کے زمانے کا قونیہ ہمارے سامنے ہے۔ مشنری کے مصنف نے لکھا ”قونیہ میں حاکموں، رئیسوں اور اشراف کے ہزاروں مکان، قلعے اور محل ہیں۔ تاجروں اور سوداگروں کے مکان کاریگروں کے مکانوں سے زیادہ شاندار ہیں۔ امیروں کے محل سوداگروں کے مکانوں سے زیادہ شاندار ہیں اور سلطان کے قلعے اور گنبد دوسروں کے مقابلے میں بہت ہی عالیشان ہیں۔“

مولانا رومؒ نے جن یادگاروں کا ذکر کیا ہے ان میں سے چند میں نے بھی تلاش کر لیں۔ علاؤ الدین کی قباد کے محل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ الف لیلہ کے الدین کا گھر یہی تھا۔ اب اس کی صرف ایک دیوار باقی رہ گئی ہے۔ لیکن شہر کی فصیل کے اندر صحیح معنی میں ارفع و اعلیٰ مسجد جس کے ساتھ رومی کا نام نامی منسوب کیا جاتا ہے اسی طرح محفوظ ہے۔ شہر کی شان و

شوکت کا اندازہ اس میوزیم سے کیا جاسکتا ہے جسے مولوی میوزیم کہا جاتا ہے۔ اس میں بڑے بڑے ہال ہیں۔ کھلے صحن ہیں اور مقبرے ہیں۔ ان میں ہی رومی کا مقبرہ بھی ہے، بہتر مقبرہ۔ شہر حیرت ہوئی کہ اس زندہ جاوید تاریخ کو میوزیم کیوں بنا دیا گیا ہے اور اسے مردہ کیوں قرار دیا جاتا ہے؟ جیسے الف لیلہ جیسی جیتی جاگتی اور رنگ بدلتی داستانوں کو منجمد اور متحجر متن میں بند کر دیا گیا ہے اسی طرح رومی کے ورثہ کو بھی تاریخ میں بند کر کے اسے الگ تھلگ اور تنہا کر کے میوزیم بنا دیا گیا ہے۔ اب ایک بار پھر میں ایک اور طریقے سے تصوف کے بارے میں پریشانی کا شکار ہو رہا تھا۔ رومی خود بھی کسی مقبرے میں بند کیے جانے کے خلاف تھے۔ جب انہوں نے سنا کہ ان کے ماننے والے ان کے لیے کوئی مقبرہ بنانا چاہتے ہیں تو انہوں نے انہیں تنبیہ کی۔ ”آمین سے بہتر مقبرہ اور کیا ہو سکتا ہے۔“ لیکن ۱۷ دسمبر ۱۳۷۳ء کو جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے بیٹے نے مقبرہ بنانے کی اجازت دے دی اور ایرانی ماہر تعمیرات بدرالدین نے چار ستونوں۔ جنہیں ٹیل پکا جاتا ہے، مقبرہ تعمیر کیا۔ اس کے بعد کئی سلطان اور حکمران اس میں امانت کرتے رہے۔

میں باب درویش سے اندر داخل ہوا۔ وہاں دونوں جانب حجرے تھے جن میں تصوف کی مختلف منازل طے کرنے والے رہتے ہوں گے۔ معلوم ہوتا تھا کہ یہ خانقاہ تھی۔ رومی کی قبر فیروزی رنگ کے گنبد کے نیچے ہے جس کے چاروں جانب سبز ٹائلوں کی چھت ہے۔ اس کی لحد اونچے سے چوڑے پر ہے جس کے گرد نیچا سا جنگلا لگا ہوا ہے جو میرا خیال ہے شبنم چاندی کا ہے۔ اس پر ہر غلاف چڑھا ہوا ہے۔ غلاف پر سنہری تاروں سے قرآن کی آیات کڑھی ہوئی ہیں۔ دیواروں پر مثنوی اور دیوان کبیر کے اشعار کے کتبے لگے ہوئے ہیں۔ ان مقبرے کو حضوری پیر کہا جاتا ہے۔

آؤ آؤ، تم جو بھی ہو

ماننے والے نہ ماننے والے۔ مجوسی یا بت پرست، آؤ

امیدور جا کے گھر میں آؤ

اور

جیسے تم ہو

یا جیسے تم سمجھے جاتے ہو۔ آؤ۔

میں بیٹھ گیا اور سورہ فاتحہ پڑھی۔ کہا جاتا ہے کہ حزار پر یہ سورۃ پڑھنا چاہیے۔

میں نیم مراقبہ کی ایسی حالت میں وہاں بیٹھا تھا جہاں خیالات قطار در قطار چلے آتے ہیں لیکن کوئی نتیجہ ان کے آخر تک نہیں پہنچاتا۔ میری توجہ ان لوگوں کی طرف مبذول ہو گئی جو لمبی لمبی عبا ئیں پہنے تھے اور ان کے سروں پر عمامے تھے۔ میں انہیں دیکھتا رہا اور جب وہ باہر جانے لگے تو میں بھی ان کے پیچھے ہولیا۔ پہلے تو وہ آہستہ آہستہ چل رہے تھے پھر ان کے قدم تیز ہو گئے اور آخر میں وہ دوڑنے لگے۔ میں بھی ان کے ساتھ تیز تیز قدموں سے چلتا رہا۔ آخر ہم ایک مسجد کے پاس پہنچ گئے۔ مسجد میں انہی جیسے لباس میں ملبوس اور لوگ بھی بیٹھے تھے۔ میں ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ اذان ہوئی اور ہم نے نماز پڑھی۔ نماز کے بعد دوسرے لوگ تو چلے گئے مگر وہ سب ایک دبلے پتلے بزرگ کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ ان بزرگ کی موٹی سی لمبی ناک، اندر کو دھنسی ہوئی آنکھیں اور گھنی سفید داڑھی تھی۔ مونچھیں صاف تھیں۔ دوسروں کے برعکس ان کے جسم کے گرد سرخ رنگ کی ایک پٹی بندھی تھی۔ وہ سب احترام کے ساتھ وہاں کھڑے ہوئے اور باری باری ان سے مصافحہ کرنے لگے۔ کچھ لوگوں نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ بھی دیا۔ آخر میں وہ ایک دائرہ بنا کر وہاں بیٹھ گئے۔ اب وہاں اللہ کے ننانوے ناموں کا ورد شروع ہو گیا۔ یہ سلسلہ تھوڑی دیر جاری رہا اور میں اس دائرے سے باہر بیٹھا انہیں دیکھتا رہا۔ ورد ختم ہوا تو مجھے ایسے لگا جیسے میرے اوپر نشہ کی سی کیفیت طاری ہو گئی ہے اور میں ان کی طرف کھنچتا چلا گیا۔

بلا سوچے کچھ میں کھڑا ہوا اور ان بزرگ کے پاس جا کر ان کے دائیں پہلو میں بیٹھ گیا۔ میں نے انہیں سلام کیا اور اپنے دونوں ہاتھوں میں ان کا ہاتھ لے کر مصافحہ کیا۔ انہوں نے گرم جوشی سے میرا خیر مقدم کیا، مسکرائے اور پھر آنکھیں بند کر لیں۔ کئی منٹ وہ آنکھیں بند کیے اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اسی طرح خاموش بیٹھے رہے۔ میں بھی بے حس و حرکت بیٹھا رہا۔ پھر وہ بولے۔ انہوں نے ترکی میں کچھ کہا۔ میں نے سر ہلایا کہ میں ان کی بات نہیں سمجھ سکا۔ اس پر ان کا ایک عقیدت مندا تھا اور میرے بائیں ہاتھ پر بیٹھ گیا۔ ”شیخ احمد کہتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں تم یہاں کیوں آئے ہو؟“ اس نے ترجمہ کیا۔ ”تم جو سوال چاہو کر سکتے ہو۔“

میرے ذہن میں کوئی سوال نہیں آیا۔ میرا دماغ بالکل خالی ہو چکا تھا۔ آخر میں نے ڈرتے ڈرتے کہا ”اسلام کیا ہے؟“ اس وقت میرے ذہن میں یہی سوال آیا تھا۔ مجھے اپنی حماقت کا احساس تھا۔

”داڑھی رکھنا، عبا پہننا اور غلامہ اوڑھنا اسلام ہے۔“ بزرگ نے جواب دیا۔

اس وقت مسجد پر ایک پر اسرار خاموشی چھا گئی۔ وہ سرگوشیاں اور پس منظر سے آنے والی ساری آوازیں جیسے بند ہو گئیں۔ ہوا بھی ٹھہر گئی۔ میں جو اس وقت تک غیر مرئی سا تھا، چانک سب کی نظروں میں آ گیا۔ سب کی توجہ میری طرف تھی۔ یہ میں نے کیسا سوال کیا تھا۔ میں نے کچھ بولنے کی کوشش کی۔ لیکن میرے منہ سے الفاظ ہی نہیں نکلے۔ میرا گلا خشک ہو گیا تھا۔ یک لمحے کے لیے مجھے لگا کہ میں ریگستان کی تپتی ریت پر بیٹھا ہوں اور سورج ٹھیک میرے سر پر ہے۔ کیا ان بزرگ اور لمبی لمبی عبا میں پہنے ان کے مریدوں نے میرے اوپر جادو کر دیا ہے؟

اب بزرگ نے خاموشی توڑی ”تمہاری سمجھ میں کیا نہیں آتا؟“

”ہم اسلام کو لباس تک محدود نہیں کر سکتے۔“ میں نے اپنا سوکھا گلا صاف کرتے ہوئے

کہا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ کمال اتا ترک نے داڑھی اور شاید لمبی عبا اور غلامے پر پابندی لگا دی تھی۔ ”کہیں آپ کمال اتا ترک کے نظریات کے خلاف اسلام کی تشریح تو نہیں کر رہے ہیں؟“ میں نے کہا۔

شیخ احمد نے میری بات سنی مگر کچھ بولے نہیں۔ وہ اپنی رانوں پر کہنیاں ٹکائے اس طرح بیٹھے تھے کہ ان کی داڑھی، ٹھوڑی، منہ اور ناک اکٹھے دونوں ہاتھوں پر رکھے تھے اور ان کی نظریں دیوار پر نقش کی ہوئی خطاطی پر جمی ہوئی تھیں جہاں اقلیدی خط اور دائرے ایک انتہا سے دوسری انتہا تک گھومتے مسجد کے ہر گوشے اور ہر کونے تک چلے گئے تھے۔ خط کہیں گم ہو جاتا اور پھر نمودار ہو جاتا۔ کئی خط ایک دوسرے میں مل جاتے اور پھر الگ ہو جاتے اور اپنے پیچھے زاویے سے چھوڑتے آگے نکل جاتے تھے۔ کیا ان کی توجہ ان طغرائی خطاطی کے پیچیدہ خطوط میں کہیں کھو گئی ہے؟ یا وہ ان خطوط میں کچھ پڑھ رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے یہ خطوط ان سے اس زبان میں باتیں کر رہے ہوں جو صرف وہی سمجھ سکتے ہیں۔

ان کی خاموشی نے مجھے اپنے خیالات مجتمع کرنے کا موقع فراہم کیا۔ ”شیخ احمد“ میں نے نہایت احترام کے ساتھ کہا ”مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے عقائد کو چند مخصوص علامات تک محدود کر دیا ہے۔ یہ علامتیں میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتیں۔“

”انسانی عمل کا محرک صرف اس کی جسمانی ضروریات یا اس کی بھوک ہی نہیں ہوتی۔“ شیخ احمد نے ترجمان کی وساطت سے جواب دیا ”بلکہ حقیقت کا وہ مشترک تصور بھی اس کا محرک

ہوتا ہے جس میں انسانوں کا کوئی طبقہ زندگی گزارتا ہے۔ ہماری برادری میں چند خاص علامات یہ مشترکہ تصور فراہم کرتی ہیں۔ اس علامتی دنیا میں ایک فرد صرف جسمانی حیوان ہی نہیں ہوتا بلکہ وہ سماجی وحدت بھی ہوتا ہے۔ یہ علامتیں تمہیں مضحکہ خیز معلوم ہوتی ہوں گی لیکن ہماری علامتی ذات انہی کی پیدا کردہ ہے۔ مسلمان کی حیثیت سے یہ ہماری شناخت کا لازمی حصہ ہیں۔ البتہ اگر تمہیں یہ بے معنی نظر آتی ہیں تو تم اپنے لیے دوسری علامات تلاش کر لو۔“

مجھے علم تھا کہ شیخ احمد مجھے ٹال نہیں رہے ہیں۔ انہوں نے یہ الفاظ نہایت سکون کے ساتھ کہے تھے۔ انہوں نے اپنی بات جاری رکھی ”تم جس فردوس کی تلاش میں ہو۔۔۔“ میں فردوس کا لفظ سمجھتا تھا۔ اس کے لیے ترجمہ کی ضرورت نہیں تھی۔۔۔ ”وہ ایک علامتی فردوس ہے۔ دودھ اور شہد کے باغوں اور نہروں سے بھری ہوئی۔ تمہارا جو جی چاہے ان کا مطلب نکال لو۔“

”لیکن یہاں ہم فردوس کی تلاش میں نہیں ہیں۔ ہم اس سے بھی بالاکسی چیز کی تلاش میں ہیں۔ ہم رضوان یا خدا سے قربت کی تلاش میں ہیں۔ اللہ کا رضوان فردوس سے بھی عظیم ہے۔“

”لیکن فردوس کا تو مقصد ہی فردوس میں اللہ کی قربت حاصل کرنا ہے۔“ شیخ احمد نے جواب دیا۔ ”لیکن ہم رضوان کو یہاں اور اب تلاش کرتے ہیں۔ فردوس ایک اضافی اصطلاح

ہے۔ اپنے اعلیٰ ترین معانی میں فردوس سب سے ماورا مقام کی طرف اشارہ کرتی ہے اور یہ روح یا جوہر کی فردوس ہے۔ اس مقام پر رضوان اور فردوس ایک ہو جاتے ہیں۔ ہر شے کامل،

لامحدود اور دائمی ہو جاتی ہے۔“ شیخ احمد نے توقف کیا اور پھر قرآن کی ایک آیت پڑھی۔ جس کا مطلب یہ ہے ”اے نفس مطمئنہ! اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو (اپنے انجام نیک

سے) خوش اور (اپنے رب کے نزدیک) پسندیدہ ہے۔ شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں“ (۸۹-۲۷-۳۰) پھر ایک وقفے کے بعد وہ کہنے لگے۔ یہاں

قرآن جس فردوس کا ذکر کر رہا ہے وہ اس کی خوشنودی کی فردوس ہے۔ لازوال فردوس۔ اس لامتناہی فردوس میں کوئی اضافہ نہیں کیا جاسکتا اس لیے کوئی چیز اس میں داخل بھی نہیں ہو سکتی۔

یہاں اور ابھی ہم نیستی کی تلاش کرتے ہیں۔ جیسے ایک صوفی بزرگ نے ایک بار کہا تھا۔ ”میں اندر داخل ہوا اور میں نے اپنا آپ باہر چھوڑ دیا۔“ ہم اس لامتناہی میں اپنے آپ کو نیست و نابود کر دینا چاہتے ہیں۔

شیخ احمد نے میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ اب وہ براہ راست مجھ سے

کلام کر رہے تھے اور میں کسی ترجمان کے بغیر ان کی بات سمجھ رہا تھا۔ ”تمہارا مقدر یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تم جس آقا کی تلاش میں ہو وہ نہیں جانتا کہ وہ آقا ہے اور وہ اپنے مرید نہیں بناتا۔ تمہیں جنت کے لیے اپنا راستہ خود ہی تراشنا چاہیے۔ تمہاری قسمت کہیں اور لکھی ہے۔“ اس کے بعد وہ کافی دیر خاموش رہے۔

”تم پر اللہ کی رحمت ہو۔“ انہوں نے زور سے کہا۔ ان کے مریدوں نے بھی اسے دہرایا۔ اس کے ساتھ ہی وہ کھڑے ہو گئے۔ ان کے ایک مرید نے ان کا غصہ ان کے ہاتھ میں دیا اور وہ اپنے مریدوں کی معیت میں مسجد کے بغلی دروازے سے باہر چلے گئے۔ اب مسجد میں میں اکیلا بیٹھا تھا۔

دوسرے ایک دو دن میں سحر زدہ حالت میں قونیہ میں گھومتا پھرا۔ کبھی ایک مسجد میں تو کبھی دوسری مسجد میں، کبھی ایک عجائب گھر میں تو کبھی دوسرے عجائب گھر میں اور کبھی کسی سماع کی محفل میں جہاں درویش رقص کر رہے ہوتے۔ میرے دماغ میں شیخ احمد کے الفاظ گونج رہے تھے۔ ان کا کیا مطلب تھا؟ کیا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں اتنا متشکک ہوں کہ تصوف کا تجربہ کبھی نہیں کر سکتا؟ اتنا حقیقت پسند ہوں کہ میں کبھی اپنی ذات کی نفی نہیں کر سکتا؟ میں نا انہما میں اپنے آپ کو ضم نہیں کر سکتا۔ کہیں وہ یہ تو نہیں کہہ رہے تھے کہ میں اپنا پیشوا خود ہی ہوں، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے۔ یا پھر یہ کہ میں جس قسم کے پیشوا کی تلاش میں ہوں اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے؟ میں ان سوالوں کا جواب دینے سے قاصر تھا۔ میں نے ملا نصرالدین کے مزار پر جانے کے لیے ٹیکسی پکڑی۔ یہ مزار قونیہ سے تیس کلو میٹر کے فاصلے پر شمال مغرب کی جانب عکس ہر میں واقع ہے۔

ترکی میں آپ کہیں بھی چلے جائیں آپ کو ہر جگہ ملا نصرالدین کے لطیفوں سے واسطہ ضرور پڑے گا، خواجہ نصرالدین جنہیں وہاں خواجہ نصرالدین کہا جاتا ہے۔ خواجہ کا مطلب ہے استاد اور نصرالدین کے معنی ہیں دین کی مدد کرنے والا۔ ملا نصرالدین اپنی بظاہر احمقانہ باتوں سے زندگی کی بڑی سے بڑی گتیاں سلجھاتے تھے۔ ان کے لطیفے اور حکایات ایک طرح سے سبق ہوتی ہیں۔ میں نے بھی سوچا کہ شاید ملا نصرالدین ہی میری الجھن دور کر دیں اور شیخ احمد سے میری گفتگو پر وہی۔ کچھ روشنی ڈالیں۔

ملا نصرالدین کی زندگی کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات نہیں ملتیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان

کا زمانہ تیرھویں صدی کا ہے۔ لیکن کچھ لوگ اسے چودھویں اور پندرھویں صدی بھی بتاتے ہیں۔ لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کا کوئی وجود تھا یا نہیں اصل چیز تو ان کے اقوال اور ان کی حکایت ہیں۔ جو سبق آموز قصے اور اقوال ان سے منسوب کیے جاتے ہیں ان میں کسی قسم کا اضافہ نہیں کیا جاسکتا۔ ان کی اہمیت آج بھی اتنی ہی ہے جتنی صدیوں پہلے تھی۔ مثلاً وہ کہتے ہیں ”اے ایمان والو خدا کا شکر ادا کرو۔ اگر اس نے گدھے کو پر دیے ہوتے تو ہماری چھتیں سلامت نہ رہتیں۔“ مثلاً جس زمانے میں بھی موجود تھے۔ اگر وہ واقعی موجود تھے؟ تو اس زمانے میں ہر وہ بات جو مسلمہ تھی وہ آفاقی تھی۔ اور جو کچھ بھی آفاقی تھا وہ عام طور پر بے نام تھا۔ کسی کے نام سے منسوب نہیں تھا۔ اس لیے ملا نصرالدین سے جو کہانیاں منسوب ہیں وہ دوسرے مسلم ملکوں میں بھی عام ہیں۔ چنانچہ سر پر بڑا سا عمامہ رکھے گول منول جس ملا کی تصویر ہمیں ترکی میں ملتی ہے وہ الف لیلہ کے کردار، ہمارے ملا دو پیازہ یا مشرق وسطے کے بہلول سے مختلف نہیں ہے۔ بلکہ یہی بات تو یہ ہے کہ سردان تیز کے ہسپانوی ناول ڈان کی ہوتے کا سانچو پانزا بھی ملا نصرالدین کی ہی نقل ہے۔

کہا جاتا ہے کہ ملا نصرالدین کا زمانہ جنگ و جدال کا زمانہ تھا۔ مغل بادشاہ تیمور نے اناطولیہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ لیکن ان کی کہانیاں خاک و خون کی کہانیاں نہیں ہیں۔ ان کا مقصد صاحب اقتدار کا غرور توڑنا تھا۔ ایک بار تیمور نے ملا سے سوال کیا ”میری اصل قدر و قیمت کیا ہے؟“ ملا نے جواب دیا ”تقریباً بیس طلائی سکے۔“ تیمور بولا ”اچھا؟ بیس طلائی سکے تو میرے اس کمر بند کی قیمت ہے جو میں نے باندھا ہوا ہے۔“ ملا نے فوراً کہا۔ ”میں نے اس کا حساب بھی لگا لیا تھا۔“ وہ امراد و روسا کا پردہ چاک بھی کرتے تھے۔ ایک قصے کے مطابق ایک بار ملا نصرالدین کو کسی ضیافت میں بلایا گیا۔ ملا اپنے روزمرہ کے عام لباس میں وہاں پہنچ گئے۔ کسی نے ان کی طرف توجہ ہی نہیں دی۔ وہ فوراً وہاں سے گھر آئے اور اپنا قیمتی لباس پہن کر واپس اس دعوت میں پہنچ گئے۔ اب وہاں ان کی خوب آؤ بھگت کی گئی۔ انہیں بہت ہی اچھی جگہ بٹھایا گیا۔ جب انہیں کھانا پیش کیا گیا تو انہوں نے اپنے فرغل کو مخاطب کیا ”اے میرے فرغل کھالے کھانا۔ کھالے کھانا میرے فرغل۔“ وہاں موجود لوگ ان کی اس حرکت پر بہت حیران ہوئے اور ان سے پوچھنے لگے ”یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟“ انہوں نے جواب دیا اس فرغل کی وجہ سے مجھے یہاں عزت ملی ہے۔ اس لیے اب یہ فرغل ہی کھانا کھائے گا۔“

ملائقہ امیر الدین ریا کاری، شدت پسندی اور غرور و نخوت کا مذاق اڑاتے تھے۔ ایک حکایت میں دو کہتے ہیں۔ ”جاننے والوں کی بات غور سے سنو۔ اگر کوئی تمہاری بات سن رہا ہو تو دیکھو کہ وہ تمہاری بات ہی سن رہا ہے۔“ ان کا کہنا تھا کہ ہر دلیل کے ایک سے زیادہ پہلو ہوتے ہیں۔ دو آدمی جھگڑ رہے تھے۔ انہوں نے ملا سے کہا کہ آپ ہی انصاف کریں۔ جب پہلے آدمی نے اپنی بات سنائی تو ملا نے کہا ”تم سچ کہتے ہو۔“ اس پر دوسرے آدمی نے احتجاج کیا اور اس نے اپنی بات سنائی۔ ملا نے کہا ”تم سچ کہتے ہو۔“ اس آدمی کی بیوی جو یہ باتیں سن رہی تھی آگے بڑھی اور ملا سے بولی۔ ”دونوں ہی سچے کیسے ہو سکتے ہیں؟“ ملا نے برکت کہا ”اے عورت تو بھی سچی ہے۔“ ”دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں انہیں اپنے جیسے کسی کردار کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کا سہارا بن سکے اور جو مسلمانوں کی اجتماعی سانگہی کا مظہر ہو۔ ایک ایسا شخص جو زندگی کی لغویات کی نشان دہی کرتا ہو۔ ایسا شخص جس پر وہ اعتبار کر سکیں اور جس کے ساتھ انہی مذاق کر سکیں۔“

جب میں ملائقہ امیر الدین کے مزار پر پہنچا تو سہ پہر ختم ہو رہی تھی۔ میں بہت بلند و بالا دروازے کے سامنے کھڑا تھا جس میں سے ان کی قبر صاف نظر آرہی تھی۔ میں وہیں سے قبر کا طغرا پڑھ سکتا تھا۔ اس پر لکھا تھا ”یہاں خواجہ نصر الدین آرام کر رہے ہیں“ دروازے پر ایک مسمک خیز سا قفل پڑا ہوا تھا۔ لگتا تھا جیسے یہ دروازہ کبھی نہیں کھولا گیا ہے۔ بلکہ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے دروازہ بنایا ہی اس طرح گیا ہے۔ میں پیچھے ہٹا تو دیکھا کہ وہاں کوئی دیوار ہی نہیں ہے۔ یعنی بغیر دیوار کا دروازہ۔ گویا یہ بھی ایک مذاق ہی تھا جو ملا نے مرتے وقت سب کے ساتھ کیا تھا۔ مجھے لگا جیسے ملا ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہوئے جا رہے ہیں۔ جیسے وہ کہہ رہے ہوں کہ میری کہانیوں کا مقصد لوگوں کو یہ باور کرانا ہے کہ منطقی طور پر ظاہر چیزوں سے نظریں ہٹ کر مسمک خیز طور پر واضح چیزوں پر توجہ دیں۔ میں ہنستا ہوا ان کی قبر کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ پھر معلوم نہیں مجھے کیا ہوا۔ مجھے نیند کا جھوٹکا آگیا اور میں نے خواب دیکھا۔ مجھے صوفیوں والا تجربہ ہوا اور یہ میری زندگی کا واحد تجربہ تھا۔ مجھے لگا کہ میں سو رہا ہوں مگر میرے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے وہ میں کھلی آنکھوں دیکھ رہا ہوں۔

میں نے دیکھا، میں ایک جھیل کے کنارے کھڑا ہوں۔ جھیل کا چمکتا پانی مجھے دعوت دے رہا ہے۔ میرا جی چاہا کہ میں دونوں ہاتھوں میں جھیل کا پانی بھریں۔ مگر جوں ہی میں پانی کی طرف بھٹکا وہ پانی اور میرے ہاتھ ایک دم غائب ہو گئے۔ میں نے بار بار کوشش کی لیکن ہر بار

پانی اور میرے ہاتھ ابھرتے تھے اور ایک دوسرے کو خلا میں مدغم کر دیتے تھے۔ پانی کو چھونے کی میری خواہش بڑھتی جا رہی تھی۔ میں بار بار کوشش کرتا تھا مگر ہر بار نتیجہ وہی نکلتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ دوسرے کنارے پر ایک آدمی کھڑا ہے۔ ڈوبتے سورج سے اس جانب بہت بڑا سایہ پڑ رہا تھا جس سے وہ آدمی ایک ہیولہ سا معلوم ہو رہا تھا۔ ایک غیر حقیقی شے۔ میں نے جھیل کے کنارے کنارے اس کی طرف چلنا شروع کیا۔ میں جتنا اس کی جانب چلتا تھا اتنا ہی مجھے لگتا کہ ہمارے درمیان فاصلہ کم نہیں ہو رہا ہے۔ میں نے سوچا شاید میں نے فاصلے کا غلط اندازہ لگایا ہے وہ زیادہ ہی فاصلے پر کھڑا ہے۔ اب میں نے لمبے لمبے قدم بڑھانا شروع کیے۔ پھر بھی فاصلہ اتنا ہی رہا۔ وہ آدمی بے حس و حرکت کھڑا تھا۔ ”میں تمہارے قریب کیوں نہیں آ رہا ہوں؟“ میں نے زور سے آواز لگائی۔ میں اسے دیکھ تو نہیں سکتا تھا مگر مجھے لگ رہا تھا کہ میں اسے جانتا ہوں۔ مجھے یہ بھی لگا کہ وہ بھی جانتا ہے میں کیا محسوس کر رہا ہوں۔ مجھے لگا کہ وہ چند سینٹی میٹر آگے بڑھا ہے۔ لیکن اب بھی میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے اپنی نظریں اس پر گاڑ رکھی تھیں۔ پھر لگا کہ اس نے جھک کر گھاس کی پتی توڑی ہے۔ اس نے گھاس کی پتی کے دونوں سرے اس طرح توڑے کہ وہ پنسل بن گئی۔ اس کے بعد وہ ایک بیڑ کے پاس گیا اور اس کا بڑا سا پتہ توڑا اور اس پنسل سے اس پر کچھ لکھا۔ وہ نہایت احتیاط کے ساتھ لکھ رہا تھا اور ساتھ ساتھ اپنا لکھا پڑھتا بھی جاتا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر سننے کی کوشش کی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ مگر لگتا تھا کہ زمین کی کشش ثقل بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور میرے پاؤں زمین میں گڑ گئے ہیں۔ میں زمین کے اس حصے پر کھڑا تھا اور زمین میرے گرد گھوم رہی تھی۔ کیا وہ میرے نزدیک آ رہا ہے؟ مجھے یاد ہے کہ اس نے کوئی ٹھنڈی چیز میرے ہاتھ میں دی اور میرے دماغ میں یہ الفاظ گونجے، ”تم جان جاؤ گے کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔“

مجھے ہوش آیا تو دیکھا کہ ایک ترک لڑکا میرے گرد گھوم کر کوئی چیز بیچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس میں تسبیح کے بڑے بڑے دانے، گائیڈ بک اور اسی قسم کی چیزیں تھیں جو سیاح خریدتے ہیں۔ مگر وہ ایک قلمی تصویر میری طرف بڑھا رہا تھا۔ یہ انگور کے بڑے سے پتے پر بنا ہوا قلمی خاکہ تھا۔ وہ پتہ ایسا تھا جس پر ترک کھانے کی چیزیں پیٹ لیتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ پتے پر قرآن کی آیات لکھی ہوئی تھیں۔ میں نے وہ پتہ خرید لیا اور خوف اور تجسس کے طے چلے جذبات کے ساتھ اسے پڑھا۔

”اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق میں چراغ رکھا ہو۔ چراغ ایک فانوس میں ہو۔ فانوس کا حال یہ ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تار ہو اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی، جس کا تیل آپ ہی بھڑکا پڑتا ہو چاہے آگ اس کو نہ لگے (اس طرح) روشنی پر روشنی (بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے ہوں) اللہ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔ وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے۔ وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ (۲۴-۳۵)

میرے اس متصوفانہ تجربہ کا مطلب یہ ہے کہ میں تصوف کو رد نہیں کر سکتا۔ اس کی تہہ میں کوئی گہری اور مسحور کن چیز موجود ہے۔ لیکن موجودہ زمانے کے جن صوفیوں سے میرا واسطہ پڑا مجھے ان میں وہ چمک اور روشنی نہیں ملی۔ میرا مسئلہ ہیئت کا تھا۔ وہ ہیئت ترکیبی جس میں تصوف کو مرشد اور مرید، نیز اسرار اور بھول بھلیوں کا کاروبار بنا دیا گیا ہے۔ میں نے دیکھا تھا کہ شیخ ناظم کے صوفی راستے نے کس طرح میرے بھائی کو معاشی طور پر تباہ کر دیا تھا۔ بعد میں اس کی آنکھیں کھل گئی تھیں لیکن اس وقت تک وہ مکمل برباد ہو چکا تھا اور شکایت کرتا تھا کہ بیس سال میں انہوں نے اس کی زندگی تباہ کر دی۔ انفرادی طور پر صوفیا مختلف ہستیاں ہیں جیسے حلج در جنید بغدادی۔ لیکن اجتماعی اور روحانی مسلک کے طور پر اس سلسلے نے کوئی قابل عمل اور مساوی نہ سماجی نظام نہیں دیا۔ یہاں مطلق العنانی اور مرشد کے گرد گھومنے والی فرقہ بندی کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا۔ جنت کو جانے کا یہ راستہ میرا راستہ نہیں ہو سکتا۔ جدید صوفی جس راستے پر لے جانا چاہتے ہیں میں وہاں جانا نہیں چاہتا۔

باب-۵

جنت کا گہوارہ

اسلام کے ابتدائی زمانے میں علم کی تلاش سفر کے ساتھ مشروط سمجھی جاتی تھی۔ اس کی تصدیق امام غزالی نے بھی کی ہے۔ ساتویں صدی کے یہ فلسفی اور عالم دین اسلامی تاریخ کی قد آور شخصیتوں میں شمار ہوتے ہیں۔ غزالی جن کا پورا نام ابو حامد ابن محمد الطوسی الغزالی تھا حجۃ الاسلام اور مجدد کہلاتے ہیں۔ وہ طوس (جواب خراسان ہے) میں پیدا ہوئے نساپور کے مشہور مدرسے میں تعلیم حاصل کی۔ ان کے استاد اس وقت کے نامور فقیہ الجوبینی تھے۔ چونتیس برس کی عمر میں انہوں نے بغداد کے جامعہ نظامیہ میں شیخ الجامعہ کا منصب حاصل کیا۔ اسی زمانے میں انہوں نے اپنی مشہور کتاب ”تہافتہ الفلاسفہ“ لکھی۔ اس کتاب میں یونانی فلسفیوں اور ان کے مسلمان حامیوں پر شدید ترین نکتہ چینی کی گئی ہے۔ غزالی کا خیال ہے کہ مذہب کو دلائل سے ثابت کیا جاسکتا ہے اور نہ اسے دلائل سے رد کیا جاسکتا ہے۔ اس قسم کی تمام کوششیں ذہنی خلفشار پیدا کرنے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتیں۔ لیکن اس کتاب کے بعد وہ نہایت سنگین قسم کی روحانی کشمکش میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے جامعہ چھوڑ دیا اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ قریب دس سال وہ مشرق وسطے کے مختلف ملکوں کا سفر کرتے رہے۔ وہ مکہ گئے، مدینہ گئے اور دمشق اور دوسرے شہروں میں کچھ وقت گزارا۔ آخر جب وہ ایک جگہ مقیم ہو گئے تو انہوں نے اپنی ضخیم کتاب لکھی۔ یہ کتاب چالیس جلدوں میں ہے اور یہ اسلامی جنت کے راستے کی نشان دہی کرتی ہے۔ انہوں نے دینیات، شریعت، علم الاخلاق اور تصوف کا ایسا اختراج پیش کرنے کی کوشش کی ہے

جس سے صوفیہ کو منطق نیز منطق کے ماہرین اور ریاضی دانوں کو روحانیات اور فقہاء کو خطابت اور فلسفہ سکھایا جاسکتا ہے۔ اس طرح ان تمام علوم کا احتراز پیدا ہو جاتا ہے۔

غزالی ایسے فلسفی ہیں جن کی طرف اکثر مسلمان دھڑکتے دل کے ساتھ رجوع کرتے ہیں۔ غزالی بھی مسلمانوں کے اس جذبے سے خوب واقف ہیں۔ علم الیقین کے بارے میں لکھتے ہوئے وہ خود بھی شک و شبہ کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ وہ سچ کی تلاش میں رہتے ہیں اور ایک تشکیک سے دوسری تشکیک تک کا سفر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں۔ ”جب تک کوئی شک نہ کرے ایمان نہیں لاسکتا۔ وہ نادور روزگار شخصیت ہیں کہ وہ استدلالی رویے پر بھی شک کرتے ہیں۔ یہ شک کا ایسا راستہ ہے جس پر آج کے زمانے کے وہ لوگ بھی چلتے ہوئے گھبراتے ہیں جن کی تربیت خالص سائنسی انداز میں ہوئی ہے۔ FOISIS کے زمانے اور اس کے بہت عرصے بعد تک بھی غزالی کی کتابیں اور احیاء العلوم کی پہلی جلد مسلسل میرے مطالعے میں رہی۔ میں ایک دینی فریضہ کی طرح ہر رات سونے سے پہلے ان کا مطالعہ ضرور کرتا۔ غزالی کے نزدیک سفر زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے۔ علم کی جستجو کے عمومی موضوع کو وہ فکر اور سفر کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ اپنی آپ بیتی میں وہ کہتے ہیں کہ دنیاوی علم اور انسان کے اپنے اندرون کا علم اور کائنات میں انسان کے مقام کا شعور سفر کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے۔ علم جنت کا دروازہ ہے اور سفر وہ کنجی ہے جس سے یہ دروازہ کھلتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ”اپنی نوجوانی کے زمانے سے میں سال کی عمر کو پہنچنے سے پہلے جب میں بالغ ہوا آج تک جب میں پچاس سال سے زیادہ کا ہو چکا ہوں میں ہمیشہ ان سمندروں کی گہرائیوں میں غواہی کرتا رہا ہوں۔ میں تمام خطرات سے بے نیاز ہو کر کھنے سمندروں میں سفر کرتا رہا ہوں میں نے ہر مشکل کا مقابلہ کیا ہے۔ میں ہر اٹھارہ گھنٹی میں اتر ہوں۔ میں نے ظلمات کی گہرائیوں کو کھنگالا ہے۔ میں نے ہر مسلک اور ہر فرقے کا تجزیہ کیا ہے۔ میں نے ہر قبیلے کے عقیدے اور ہر نظریہ کی پرتیں کھولنے کی کوشش کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تمام کام سفر کے وسیلے سے کیے ہیں تاکہ حق اور باطل کا فرق معلوم کر سکوں۔

غزالی سفر کو دو عمومی مرحلوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک ”رحلہ“ اور دوسرے ”سفر“۔ دونوں کا مطلب سفر ہی ہے لیکن یہ دونوں سفر کی حالت کے دو مختلف پہلو پیش کرتے ہیں۔ رحلہ یا اردو زبان کا لفظ رحلت بیرونی دنیا کا جسمانی سفر ہے جو حصول علم اور دریافتوں کے لیے کیا جاتا ہے۔ عظیم مسلم سیاح جیسے ابن جبیر جس نے بارہویں صدی میں سیاحت کی اور ابن بطوطہ جس نے

چودھویں صدی میں دنیا بھر کا سفر کیا انہوں نے ”رحلہ“ یا سفر نامے لکھے۔ ابن جبیر نے جزیرہ نمائے عرب کا سفر کیا اور ایسی کتاب لکھی جو زمانہ وسطی کے اسلامی فنون اور فن تعمیر کا ایک قیمتی حوالہ بن گئی۔ اس نے جو بھی دیکھا اسے بلا کم و کاست درج کر لیا۔ ابن بطوطہ نے جو عجائب و غرائب دیکھے اور جو مہمات سر کیں ان کا احوال تفصیل کے ساتھ لکھ دیا ہے۔ ”رحلہ“ کے اس تصور کو مضبوط بنانے کے لیے مسلم اسکالر زکا کہتا ہے کہ مسلمان سیاحوں نے جو کچھ دیکھا اور جو عجیب و غرائب دریافت کیے وہ کتابوں میں لکھ دئے۔ اور یہ بتا دیا کہ سیاحت نے ان کے علم میں کیا اضافہ کیا۔ لیکن غزالی کو اس قسم کی سیاحت سے کوئی دل چسپی نہیں ہے۔ ان کے نزدیک سفر جسمانی طور پر بیرونی دنیا کی سیاحت نہیں ہے بلکہ وہ اندرون کا سفر بھی ہے۔ اس سفر میں جسمانی مشقت کے ساتھ اندرونی قلب کی ماہیت بھی ہوتی ہے۔ اس سے ایک قسم کی آزادی کا احساس بھی ہوتا ہے۔ غزالی خاص طور سے حرکت اور میل جول کے عمل پر اصرار کرتے ہیں۔ حرکت سفر کا جسمانی عمل ہے تو اس کے ساتھ ہی وہ دل و دماغ میں تبدیلیاں بھی رونما کرتا ہے۔ سفر کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ انسان کو نئے تجربات اور نئی چیزوں سے روشناس کرائے اور اسے اپنے ارد گرد کی اشیاء کے ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہونے کا علم فراہم کرے۔ میل جول سے انسانی رابطے بڑھتے ہیں۔ اس لیے سیاح کے لیے وہ چیزیں اہم نہیں ہیں جن سے سیاح کو واسطہ پڑتا ہے بلکہ اصل حقیقت وہ لوگ ہیں جن سے وہ ملتا ہے۔ عام انسانوں کے ساتھ ملنا جلنا کسی بھی سیاح کو اپنے خیالات اور مفروضات اور اپنے طور اطوار پر نظر ثانی کرنے پر اکساتا رہتا ہے۔ یہ عوامل اس کی کایا کلپ کر دیتے ہیں اور ایک نیا نظام فکر وجود میں آ جاتا ہے۔

آپ ایک فلسفی کو سیاح بنا سکتے ہیں لیکن اس شخص کے اندر سے آپ ہمیشہ کے لیے فلسفی کو نہیں نکال سکتے جو سفر کرتا رہتا ہے۔ اسی لیے غزالی دونوں قسم کے سفر سے مطمئن نہیں ہیں۔ وہ ہر قسم کے سفر اور ہر درجہ کے سیاح کی وضاحت کرتے ہیں اور ان میں سے سیاسی طور پر باخبر سیاح کی ایک قسم دریافت کرتے ہیں۔ اس میں ان کا بھی کوئی تصور نہیں ہے۔ کیونکہ قدیم اسلامی فکر میں اس طرح کی قسمیں بنانا وقت کی ضرورت تھی۔ لوگوں کو یہ تعلیم دی جاتی تھی کہ اپنے خاص مقصد کو پیش نظر رکھ کر سوچیں۔ ان کے سوچنے کا انداز ریل گاڑیوں کے درجوں والا ہوتا ہے کہ فرسٹ کلاس سیکنڈ کلاس اور تھرڈ کلاس۔ اس کے بعد مل گاڑی کا ڈبہ۔ فرسٹ کلاس کا مسافر علم کے حصول کے لیے سفر کرتا ہے اور یہ سفر آخر کار اسے جنت کی طرف لے جاتا ہے۔

سیکنڈ کلاس کا مسافر تندرست بدن کا مالک متوسط طبقہ کا آدمی ہوتا ہے جو اپنی اصلاحات کی بات میں ہے۔ وہ عبادت کے لیے سفر کرتا ہے۔ حج کے لیے مکہ جاتا ہے۔ وہاں سے پاک صاف ہو کر ہوتا ہے۔ ایک نئے شعور اور احساس کے ساتھ۔ وہ اپنے تجربہ سے خاکساری اور انکساریت ہے اور اپنی سماجی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے۔ یہ قابل تعریف مسافر یا سیاح ہیں۔ حجرہ کوں میں وہ لوگ شامل ہیں جو غریب محنت کش طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ لوگ اپنی روزمرہ کی ضرورت کے لیے سفر کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی حالت بہتر بنانے اور اپنے مذہبی فرائض کرنے کی کوشش میں مصروف ہوتے ہیں۔ ان سب کو سفر کی اجازت ہے۔ لیکن اسلامی فرائض حساب سے سفر اس سے بھی زیادہ کوئی چیز ہے۔ تاریخ میں پہلی مسلم کیونٹی ان لوگوں سے پیدا ہوئی تھی جو پناہ کی تلاش میں تھے۔ اسلامی کیلنڈر ۶۲۲ عیسوی میں اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب حضرت محمد ﷺ نے قریش مکہ کے ظلم و ستم اور معاشی پابندی سے بچنے کے لیے مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ مسافروں کی چوتھی قسم وہ ہے جو جسمانی نقصان سے بچنے کے لیے کسی جگہ سے بھاگتے ہیں۔ جیسے طاعون کے خوف سے بھاگنا۔ اس سفر کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ کیونکہ اس طرح بھاگنے سے انسان طاعون سے بچ نہیں سکتا بلکہ وہ اور بھی طاعون پھیلاتا ہے، میں اب اس موضوع پر مزید تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ میں تو بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے فرمت کلاس کے مسافر کی طرح سفر کیا۔ علم کی جستجو میں سفر ایک صوفی اور آوارہ گرد کی طرح۔ میرے سفر کے دوسرے دور کا بہانہ یہ تھا کہ میں اپنی کتاب Science , Technology and Development in Muslim World کے لیے ضروری معلومات اکٹھی کروں۔ میں نے اپنے چند عزیزوں اور دوستوں کو آمادہ کیا کہ وہ میری مالی مدد کریں تاکہ میں مشرق وسطیٰ کے مسر ملکوں میں وہاں کے سائنسی اداروں کا دورہ کر کے ان میں ہونے والی سائنسی ریسرچ اور دوسری سائنسی ترقیوں کا جائزہ لے سکوں۔ ان ملکوں میں دنیاوی جنت کے حصول کے لیے سائنسی علوم کے ذریعہ ترقی کی منازل طے کرنے کا چرچا کافی زمانے سے ہو رہا تھا۔

مشرق وسطیٰ کے ملک ہی کیوں؟ اس لیے کہ یہی علاقہ جنت میں جانے کا جٹکشن مانا جاتا ہے۔ دنیا کے تین بڑے مذاہب یہودی، عیسائی اور اسلام کا گہوارہ ہونے کے علاوہ یہ علاقہ چند دوسرے چھوٹے مذاہب کا گڑھ بھی رہا ہے۔ جیسے زرتشتی مذہب۔ اس کے علاوہ اس علاقے میں باغ عدن یا دنیاوی جنت کا تصور بھی دیا ہے۔ یعنی وہ مقام جہاں سے انسان نے اپنا اٹنا سفر

شروع کیا تھا۔ عدن ایک ایسا زبردست تصور ہے جس نے مختلف طرز ہائے فکر کو نئی سی نئی بات سوچنے اور اس سے نئی سے نئی یونٹو پیا تخلیق کرنے پر اکسایا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعہ اس دنیا میں ایک متبادل جنت کا راستہ تلاش کرنے کا خیال بھی اسی مشرق میں پیدا ہوا۔ یہ علاقہ وہ آتش دان ہے جس کے گرد وہ تہذیبیں پیدا ہوئیں اور اکٹھی ہوئیں۔ جنہیں ہم جانتے ہیں۔ یہی وہ سرزمین ہے جہاں بنی نوع انسان نے اپنے آپ کو آدمی بنانے کا عمل شروع کیا، نباتات اور جانوروں کو اپنے قابو میں کیا، زراعت اور دھاتوں کا علم حاصل کیا، لکھنا ایجاد کیا اور فنون لطیفہ کی تخلیق کی، دور دور تک تجارت کرنا سکھی، مل جل کر رہنا شروع کیا اور بستیاں آباد کیں اور حکومت کرنے کا نظام وضع کیا۔

اس سرزمین اور اس سرزمین سے ابھرنے والی بصیرت کے درمیان کیا تعلق ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب فرسٹ کلاس کے ہر مسافر کو تلاش کرنا چاہیے۔ اس سرزمین کا لینڈ اسکیپ۔ اس کے مقامات اور اس کی تاریخ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے اربوں انسانوں کی ملکیت اور ان کا ورثہ ہیں چاہے ان میں سے بہت سے لوگوں نے اس سرزمین پر قدم بھی نہ رکھا ہو۔ پورا علاقہ ثقافتی حوالوں سے ہر کلچر کا اندرونی پرت بن گیا ہے۔ اس کا لینڈ اسکیپ اور اس کی تاریخ اربوں اجنبی لوگوں کی امنگوں اور خواہوں کا حصہ ہے۔

مشرق وسطیٰ یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے بزرگوں، قبائلی سرداروں اور ان کے پیغمبروں کی سرزمین ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں معجزے رونما ہوئے۔ یہ جانوروں کی ان کہانیوں کی سرزمین ہی نہیں ہے جن سے انسانوں نے سبق حاصل کیا بلکہ یہ ان داستانوں کی سرزمین بھی ہے جنہوں نے حقیقت سے ماورا جا کر ایسی حیرت انگیز کہانیاں تخلیق کیں جن سے انسانی تخیل کو ہمیز ملی۔ یہ کئی معنی میں کہانیوں اور داستانوں کی سرزمین ہے۔ یورپی مصنفوں نے اس علاقے کے مقدس مقامات کی زیارت کرنے کے بعد جو پہلی کتابیں لکھیں ان میں یہاں کے عجائبات اور حیرت انگیز واقعات ہی ان کا موضوع تھے ان کی کتابوں کو عجائبات کی کتابیں کہا جاتا ہے۔ مشرق وسطیٰ ایسی کہانیوں کی سرزمین بھی ہے جن کی تہ تک مغربی مصنفین نہیں پہنچ سکے اور پھر یورپی لوگوں کے ہاتھ سے یہ سرزمین نکل گئی حالانکہ یہ ان کی اپنی امیج کا مرکزی نقطہ تھی۔ میں اپنے لیے مشرق وسطیٰ کی تاریخ ایک سیدھی لکیر کی شکل میں دیکھتا ہوں۔ یورپ کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ اسلام کی آمد کے ساتھ ہی انہیں دوسری بار اس بارے عدن سے لگنا پڑا۔ گویا مینار

باش سے ان کا یہ دوسرا انتخاب تھا اور ایسا کیوں اور کیسے ہوا؟ ان عجیب و غریب داستانوں سے یورپ میں میری زندگی کی تشکیل کی۔ انہوں نے مجھے ان داستانوں میں گمیرے رکھا کہ میں ان ہوں اور کیا ہوں۔

میں نے تہران سے اپنا سفر شروع کیا۔ یہ ۱۹۷۴ء کی گرمیاں تھیں۔ چند سال قبل ہی شہ نے پری پولس کی بیسودہ تقریبات مناکردنیا کو حیران کر دیا تھا۔ اس موقع پر مسلمانوں سے اکثریتی ملک کو جدید بنانے کا یہ طریقہ اپنایا گیا تھا کہ اپنی شہنشاہیت کا سلسلہ ڈھائی ہزار سال سائرس کی سلطنت تک پھیلا دیا گیا۔ اس موقع پر جو جشن منایا گیا تھا اس میں آرائش و زیبائش اور کھاتوں کی ودعظیم الشان نمائش کی گئی تھی کہ ہالی وڈ کی فلمیں اور الف لیلہ کی کہانیاں بھی ماند پڑ گئی تھیں۔

وہاں میرا ایک پرانا دوست رضا رہتا تھا۔ اس نے حال ہی میں اسلامی تاریخ پر ڈاکٹریٹ کی تھی اور وہ اسماعیلی فرقے پر مہارت حاصل کر رہا تھا۔ ایران واپس آنے کے بعد اس نے پہلے یونیورسٹی میں اور پھر شاہی ادارہ فلسفہ میں ملازمت حاصل کرنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ مجھے جلد ہی معلوم ہو گیا تھا کہ اس کی ناکامی کی وجہ ایک تو تاریخ کے اس موضوع کی غیر مقبولیت تھی دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ شاد کی مخالف انڈر گراؤنڈ تحریک میں شامل تھا۔ ملازمت نہ ملنے سے اسے اور بھی وقت مل گیا تھا کہ وہ آیت اللہ خمینی کی تقریروں کے ٹیپ تقسیم کرتا پھر رہا تھا۔ یہ ٹیپ عراق سے اسمگل کیے جاتے تھے جہاں خمینی جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے۔ میں تہران پہنچا تو فضا میں کشیدگی تھی اور لوگ بہت ہوشیار اور محتاط زندگی گزار رہے تھے۔ شمالی تہران کی جدید سڑکوں پر گھومتے ہوئے میں آنے والے طوفان کی بوسنگھ رہا تھا۔

”ہم انقلاب کے دہانے پر کھڑے ہیں۔“ رضانا نے مجھے بتایا۔ وہ اپنی پرانی شیورلٹ کار میں مجھے ہوائی اڈے سے ایک غریب محلے میں اپنے گھر لے جا رہا تھا۔ وہ لمبا اور صحت مند جسم والا آدمی تھا۔ چہرے پر خوبصورت ترشی ہوئی داڑھی تھی۔ وہ نہایت نرمی مگر جذبات کی حرارت سے بھرے انداز میں باتیں کر رہا تھا۔ اس کے اندر ایک تہذیبی نفاست تھی جو جدید پری پولس کی خبروں سے مختلف تھی۔ دوسرے دن وہ مجھے اس مظاہرے میں لے گیا جو اس قانون کے خلاف کیا جا رہا تھا جس کی رو سے ایرانی عدالتیں امریکیوں کے خلاف مقدمات کی سماعت نہیں کر سکتی تھیں۔ یہ قانون 1963 میں منظور کیا گیا تھا۔ اس طرح ایرانی علما اور دوسرے لوگوں کو

تو دہشت زدہ کیا جاسکتا تھا مگر امر کی تمام قوانین سے آزاد ہیں" رضائے یہ کہتے ہوئے اپنی نظریں نیچی کر لیں۔ سڑک پر ایک سوراخ میں سے چوٹیوں کی ایک لمبی قطار روٹی کے اس ٹکڑے کی طرف جارہی تھی جو ایک طرف پڑا ہوا تھا۔ "میرے بہت سے دوست جھوٹے الزامات میں پکڑ لیے گئے ہیں۔ وہ ناقابل یقین تشدد برداشت کر رہے ہیں۔ خیر، اب میری باری بھی آنے والی ہے۔" رضا کہہ رہا تھا۔

مظاہرے میں زور زور سے نعرے لگائے جا رہے تھے۔ اس موقع پر چند لوگ گرفتار بھی ہوئے۔ لیکن کوئی مار پٹائی نہیں ہوئی۔ رضائے ایک طرف اشارہ کر کے کہا۔ شاہ کی بدنام زمانہ خفیہ پولیس ساؤک کے لوگ ہماری تصویریں کھینچ رہے ہیں۔ مبارک ہو، آپ بھی ان کی فہرست میں شامل ہو گئے۔"

اگلے چند ہفتوں میں میں نے کئی ریسرچ اداروں کا دورہ کیا اور کئی لوگوں سے بات چیت کی۔ میں نے شہر کے شمال اور جنوب میں آنے والے انقلاب کی فضا دیکھی۔ میں نے سرکاری ملازموں، کاروباری لوگوں، پروفیسروں، ادیبوں اور دانشوروں سے تبادلہ خیال کیا۔ ہر ایک نے سرگوشیوں میں آنے والے انقلاب کی ہی بات کی۔ میں نے جس سے بھی بات کی ان میں اکثریت کو یقین تھا کہ انقلاب کے بعد حقیقی انصاف اور مساوات کا دور دورہ ہوگا اور زمین پر جنت کا نمونہ پیدا ہو جائے گا۔ رضا اور اس کے دوست تو انقلاب کے خواب دیکھ رہے تھے مگر میرا دماغ کہیں اور ہی بھٹک رہا تھا۔

ارضی جنت کا یوٹو پیا کسی خواب سے شروع ہوتا ہے لیکن آخر میں یہ ڈراؤنا خواب بن جاتا ہے۔ چند صدی پہلے تہران سے کچھ ہی فاصلے پر انقلابیوں کا ایک اور گردہ موجود تھا جس نے اسی طرح ارضی جنت کا خواب دیکھا تھا۔ جتنا میں آنے والے انقلاب کی باتیں سناتا ہی مجھے شیشین کا وہ گردہ یاد آتا۔ شدت پسندوں اور دہشت گردوں کا وہ گردہ جو گیارہویں صدی سے تیرہویں صدی کے وسط تک اس علاقے پر چھایا رہا۔ میں آج کے انقلابیوں اور ماضی میں جنت کے متلاشی ان انتہا پسندوں کا موازنہ کرتا رہا۔ دونوں ہی ارضی یوٹو پیا قائم کرنے کا تہیہ کیے ہوئے تھے، دونوں ہی اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے تشدد کا راستہ اختیار کر رہے تھے اور دونوں کی ہی قیادت ایک ظلمتانی مذہبی شخصیت کے ہاتھ میں تھی۔ جب مجھے اندازہ ہوا کہ رضا مجھے حسن بن صباح اور شیشین کی وادی الموت لے جانے پر آمادہ ہے تو میں فوراً اس کے لیے تیار

ہو گیا۔

میری طرح شیشین بھی، جنہیں مغرب میں اسامین کہا جاتا ہے، فردوس بریں کے متقاضی تھے۔ فردوس بریں کی اس تلاش میں شیشین نے جو خون سے بھرے خنجر اٹھائے تھے اس کی داستان صدیوں سے اسی جوش و خروش کے ساتھ سنی جا رہی ہے۔ اس داستان کے اصل حصے فریا اسٹاک کی کتاب Travels of Marco Polo کے ذریعہ ہم تک پہنچے ہیں۔ مارکو پولو ۱۲۷۳ء میں ایران سے گزرا۔ وہ بتاتا ہے کہ اسامین اپنے بچوں کو شروع سے ہی سیکر تربیت دیتے تھے کہ وہ اپنے دشمنوں کو اندھا دھند قتل کرنے والی جنونی مشین بن جاتے تھے۔ اس مقصد کے لیے وہ انہیں نشہ آور چیزیں کھلاتے تھے۔ اور انہیں اپنے شیخ کی اندھی تقلید سکھاتے تھے۔ وہ ان نوجوانوں کو ایک ایسی ارضی جنت کے خواب دکھاتے تھے جہاں وہ اپنی خواہش کی تمام چیزیں حاصل کر سکیں گے۔ ان نوجوانوں کو ایسا مسحور کر دیا جاتا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے کہیں جا بھی نہیں سکتے تھے۔ ہم گھر سے روانہ ہوئے تو رخصتا راستہ بھر پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتا رہا کہ کہیں سادک کے سپاہی ہمارا پیچھا تو نہیں کر رہے ہیں۔ آخر ہم شہر سے باہر نکلے اور قزوقین کی سڑک پر پہنچے تو رضائے سکون کا سانس لیا۔

”کیا واقعی اسماعیلیوں نے ہی قتل کرنے کا یہ سلسلہ ایجاد کیا تھا؟“ رضائے ہنستے ہوئے کہا۔ میں نے ایک جھٹکے کے ساتھ محسوس کیا کہ ایران آنے کے بعد پہلی مرتبہ میں قہقہہ سن رہا ہوں۔ جس طرح گرمیوں کی آندھی نضا کا جس دور کر دیتی ہے اسی طرح رضا کے اس قہقہے نے اس کا موڈ اچھا کر دیا۔ ”تو آپ بھی مغربی لکھنے والوں کی اس خرافات پر یقین رکھتے ہیں؟ مجھے آپ سے اس کی توقع نہیں تھی۔“

تھوڑی دیر کے لیے ایک ٹرک نے یہ سلسلہ کلام منقطع کر دیا۔ وہ ٹرک خطرناک حد تک سامان سے بھرا ہوا تھا۔

”نہیں، اسماعیلی اسامین نے قتل کا یہ طریقہ اور سلسلہ ایجاد نہیں کیا تھا۔“ اس نے ہنستے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ ”خون خرابہ تو انسانی تاریخ کے آغاز سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ کون سی قوم اور کونسا عہد اس سے خالی رہا ہے۔ حتیٰ کہ اسلام کی ابتدائی تاریخ کا راستہ بھی قتل و خون سے تبدیل ہوتا رہا ہے۔ کیا آپ بھول گئے کہ ہمارے اپنے تین خلفا بھی قتل کیے گئے تھے، اور

پھر اسلام کے سنہری دور یعنی عباسی خلفاء اور ہارون الرشید کے عہد میں مسلمان اپنے خلفاء کو مسلسل قتل ہوتے دیکھتے رہے تھے۔

”لیکن ان کا نام تو اس کے ساتھ ہی منسوب ہوا؟“

”جی ہاں، انہوں نے اس کے ساتھ اپنا نام منسوب کیا۔ مگر اس کی بنیاد بھی ایک غلط مفروضہ ہے۔“ رضوانے سڑک پر سے اپنی نظریں ہٹا کر میری طرف دیکھا۔ ”یہ وہ پردیگنڈا ہے جو آپ جیسے لوگوں نے پھیلا یا ہے۔“ وہ مسکرایا۔ ”آپ سنی فرقے کے لوگ تیزی سے ملنے والی ان کی کامیابیوں کو سمجھ نہ سکے تو آپ نے یہ افواہ اڑادی کہ وہ اپنے نوجوانوں کو حشیش کھلاتے تھے۔ اس سے حشیشین بنا جس کا مطلب ہے حشیش کھانے والے۔ انہیں ذلیل کرنے کا یہ سنیوں کا طریقہ ہے۔ اگر اس فرقے کے لوگ اپنے بارے میں ایسی باتیں سنتے تو انہیں انتہائی تکلیف ہوتی۔ وہ تو اپنے آپ کو نزاری کہتے تھے۔“

آنحضرت ﷺ کے وصال کے بعد مسلمان دو فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ ایک سنی اور دوسرا شیعہ۔ شیعہ پیغمبر کی اولاد کے پاس ہی سیاسی اقتدار دیکھنا چاہتے تھے۔ سنی ایسا نہیں چاہتے تھے۔ اس کے بعد شیعہ بھی تقسیم ہو گئے۔ ان میں ایک فرقہ اثنا عشری ہے اور دوسرا اسماعیلی۔ اثنا عشری مانتے ہیں کہ مسلمانوں کی دنیوی اور روحانی قیادت کا حق صرف پیغمبر کے چچ زاد بھائی اور چوتھے خلیفہ حضرت علیؓ کو ہی ہے۔ وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ آنحضرتؐ نے اماموں کی جو خوبیاں بیان کی ہیں ان کے مطابق حضورؐ کے وارث بارہ امام ہیں۔ میں نے اسلام کی جو تعلیم حاصل کی میں شیعہ فرقہ کا نام کبھی نہیں لیا گیا۔ حتیٰ کہ جب مجھے فقہاء کے مختلف مسالک کے بارے میں بھی بتایا گیا تو فقہ جعفریہ کو فراموش کر دیا گیا۔ جیسے اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ ایک اعتبار سے یہ اچھا ہی ہوا کہ اکثر سنی حلقے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ شیعہ اسلام کے حلقے سے باہر ہیں کیونکہ وہ حضرت علیؓ کے سوا باقی تمام خلفاء پر تبراً بھیجتے ہیں اور حضرت علیؓ کو ان کے جائز منصب سے بھی اوپر لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آنحضرتؐ کے بجائے حضرت علیؓ پر قرآن نازل ہونا چاہیے تھا۔ شیعوں سے سنیوں کی نفرت نے دینی ادب کی ایک نئی صنف ایجاد کر ڈالی ہے جس میں انہیں اسلام کے دائرے سے خارج کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

اب منظر تبدیل ہو گیا۔ تہران کے گرد پھیلی خشک پہاڑیوں کے بجائے یہاں سرسبز و شاداب وادیوں میں پہاڑی چٹانیں بہہ رہے تھیں۔ ان مناظر نے میرے دل میں بھی بشت

پیدا کر دی اور مجھے اپنے بچپن کا وہ پاکستانی گاؤں یاد آ گیا جہاں ہم بچے گمنے کے کھیتوں میں کھیل کرتے تھے۔ اب ہم دونوں اپنے ماضی کی خوش گوار یادوں کے حلقے میں تھے۔

”اسماعیلی پانچویں امام جعفر صادق کے دور میں ابھرے۔“ رضا نے کہنا شروع کیا۔
 ”ان کے بڑے بیٹے اسماعیل کی وفات ان کی زندگی میں ہی ہوئی تھی۔ انہوں نے بیٹے کی موت کے وقت عدتے کے بزرگوں کو وہاں بلا لیا تھا۔ لیکن بعض شاہدین کا کہنا تھا کہ اسماعیل نے وفات نہیں پائی بلکہ وہ اللہ سے وصال کے لیے اوپر اٹھالیے گئے اور وہ قیامت کے دن نجات دہندہ مہدی موعود کے طور پر واپس آئیں گے۔ وہ مانتے ہیں کہ امام جعفر صادق کے بعد اصل امام اسماعیل ہیں ان کے بھائی موسیٰ کاظم نہیں ہیں۔ یہ لوگ اسماعیلی کہلائے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ موجود ہے نہ غیر موجود ہے، علیم وخبیر ہے نہ غیر علیم وخبیر ہے اور قادر ہے اور نہ غیر قادر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کوئی بھی وصف منسوب نہیں کیا جاسکتا کیونکہ وہی تمام اوصاف کا خالق ہے۔ حتیٰ کہ تمام نام اور اوصاف اسی کی تخلیق ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے ثبوت کے بغیر زمین کا وجود نہیں اور یہ ثبوت دو قسم کا ہے۔ ایک ”ناطق“ اور دوسرا ”صامت“۔ ناطق ثبوت پیغمبر ہیں اور صامت ثبوت امام ہیں جو پیغمبر کے احکام کی تعمیل کراتے ہیں۔“

”اسماعیلیوں کے نزدیک اللہ کے ثبوت کا اصول سات کے عدد کے گرد مسلسل گردش کرنا رہتا ہے۔ پیغمبر جو اللہ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے اس کا کام آنے والے زمانوں کی خبر دینا، آسمانی صحائف کی تعلیم دینا اور الوہی اسرار کی جانب اللہ کے بندوں کی رہنمائی کرنا ہے۔ پیغمبر کے بعد سات امام ہیں جو ان کے احکام پر عمل کراتے ہیں۔ ان کے پاس اسرار الہی کی طرف رہنمائی کرنے کی طاقت تو ہے مگر آنے والے زمانوں کی خبر دینے کی طاقت نہیں ہے۔ لیکن ان میں سے آٹھویں امام کے پاس یہ طاقت ہے اور وہ اپنی جگہ پیغمبر کا درجہ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد سات کا دور پھر دہرایا جاتا ہے۔ اسماعیلیوں نے قاہرہ میں فاطمی سلطنت قائم کی۔ یہ نام انہوں نے آنحضرت کی صاحبزادی حضرت فاطمہ کے نام پر رکھا تھا۔ فاطمی اپنے آپ کو جائز خلیفہ کہتے تھے لیکن ان کی رعایا کی اکثریت سنی تھی۔ فاطمیوں نے ۹۰۹ء سے ۱۰۳۶ء تک شمالی افریقہ، مصر اور شام پر مسلسل حکم رانی کی۔ ساتویں امام المستنصر باللہ معین بن علی کی وفات کے بعد ان کے بیٹوں نزار اور المستعلی میں وراثت کے مسئلے پر جھگڑا ہو گیا اور خلافت اور امامت کا تنازع خوں ریز جنگ کا سبب بن گیا۔ المستعلی جیت گیا اور اس نے اپنے بھائی نزار کو گرفتار

سر کے جیل میں ڈال دیا۔ نزار جیل میں ہی فوت ہو گیا۔ آپ سن رہے ہیں نا؟“
 ”جی سن رہا ہوں۔“ مگر مجھے اس وقت احساس ہوا کہ ان باتوں کو سمجھنے کے لیے پی ایچ ڈی کرنا کیوں ضروری ہے۔

رضانے وضاحت کی کہ آج کل اسماعیلی دو حصوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اسماعیلی کے ماننے والوں نے ۱۱ء تک مصر پر فاطمی سلطنت برقرار رکھی۔ آخر صلاح الدین ایوبی نے جہاں ایک طرف صلیبی طاقتوں کا خاتمہ کیا وہاں فاطمی سلطنت ختم کر کے مصر پر ایوبی سلطنت قائم کر دی۔ یہ اسماعیلی مصر سے تو ختم ہو گئے لیکن کچھ عرصے بعد وہ ہندوستان میں نمودار ہوئے۔ آج کل وہ بوہرہ اسماعیلی کہلاتے ہیں۔ جن لوگوں نے نزار کا ساتھ دیا وہ نزاری کہلاتے ہیں۔ نزار کا قریبی ساتھی حسن بن صباح تھا۔ نزار کی وفات کے بعد اسماعیلی نے اسے مصر سے نکال دیا تھا۔ وہ ایران آ گیا اور کچھ عرصے بعد اس نے قزوین میں قلعہ الموت بنایا اور لوگوں کو نزاری فرقہ میں شامل ہونے کی دعوت دینے لگا۔

اب ہم قزوین پہنچ گئے تھے۔ اس روز کا میرا سبق مکمل ہو چکا تھا۔ میرا دماغ تاریخ کی بھول بھلیوں میں گھوم رہا تھا۔ میں نے نگاہیں اس شہر کی طرف گھمائیں، مجھے لگا کہ میں بہت پیچھے ماضی میں الف لیلہ کے زمانے میں پہنچ گیا ہوں۔ وہاں ہر جانب مینار تھے، گنبد تھے، عمارتیں تھیں، اونچے اونچے شاندار دروازے تھے، مقبرے تھے، حمام تھے، پھول چوں سے مزین طہرے اور خطاطی کے خوبصورت نمونے تھے اور منقش کواڑ تھے۔ اس گنجان آباد شہر میں یہاں سے وہاں تک منقسم اٹھارہ عمارتیں پھیلی ہوئی تھیں۔ ان میں وہ جامع مسجد بھی تھی جسے ہارون الرشید نے آٹھویں صدی میں تعمیر کیا تھا۔ اس شہر نے ابھی تک کاروان سرائے کی وہ فضا اپنے اندر محفوظ کر رکھی ہے جس کی وجہ سے جیمز ایسٹلر نے اسے سمرقند جانے والی طلائی شاہراہ کا نام دیا تھا۔ وہ شاہراہ ریشم جو ایشیا کے تجارتی راستے کو شرق سے مغرب اور مغرب سے مشرق تک ملاتی ہے۔ یہاں اب بھی وہ بازار ہیں جہاں مٹی ایچر تصویریں، کپڑے، قالین، اور دیگر انواع و اقسام کی چیزیں فروخت ہوتی ہیں۔ خواب اور حقیقت ہمیشہ ہی ایک دوسرے سے الگ نہیں رہتے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ حقیقت کی ایسی دنیا میں پہنچ جاتے ہیں جو خواب جیسی ہوتی ہے اور آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ دونوں میں ایک باریک سارشتہ موجود ہے۔ لیکن کھلی آنکھوں والے سیاح کو بھی مقامی روایات کا احترام کرنا پڑتا ہے۔ میرے مربی غزالی نے جو فرسٹ کلاس کے

مسافر تھے۔ اس شہر میں اپنا دنیاوی سفر مکمل کیا تھا۔ میں نے رضا سے درخواست کی وہ مجھے اس کے مزار پر لے چلے۔ میں نے مزار پر فاتحہ پڑھی۔

میں اس بازار میں تھوڑی دیر گھومنا چاہتا تھا اور اپنے تخیل کو تجارت کے اس زمانے میں لے جانا چاہتا تھا جب نو دولتے یورپی سودا گروں نے یہ تہیہ نہیں کیا تھا کہ دنیا بھر کی تجارت پر وہ خود قبضہ کر لیں۔ رضا کو جلدی تھی وہ جلد سے جلد مستقبل کی طرف روانہ ہونا چاہتا تھا۔ کھانے کے بعد ہم نے انیسویں صدی کی سردار مسجد میں نماز ادا کی اور پھر اپنا سفر شروع کر دیا۔ ہم قزاقوں سے نکلے تو یوں لگا جیسے خواب سے باہر آ گئے ہیں۔ اب سڑک ایک بنجر میدان کے ساتھ چل رہی تھی۔ آخر ہم نے ناہموار پہاڑی راستے پر چڑھنا شروع کیا۔ یہ راستہ درہ چلا کی طرف جاتا تھا۔ رضا کو ان ٹیڑھے میڑھے راستوں پر اپنی کار چلانے کے لیے بہت ہی احتیاط کرنا پڑ رہی تھی۔ کبھی کبھی تو کوئی موڑ مڑنے کے لیے اسے کار کو پیچھے لے جانا پڑتا۔

ہم چلا گاؤں سے باہر نکلے تو راستہ اور بھی دشوار ہو گیا۔ ہمارے خیالات دوبارہ اپنے مقصد کی طرف منتقل ہو گئے۔ رضا نے اپنا بیان وہاں سے پھر شروع کیا جہاں شیشین اس کہانی میں وارد ہوئے تھے۔

”جب حسن بن صباح آلوت پہنچا“ رضا نے کہنا شروع کیا ”اس وقت ایران پر سلجوق حکمرانی کر رہے تھے۔ سلجوق سلطنت خاص نظام مراتب کے تحت چل رہی تھی۔ سب سے اوپر سلطان تھا۔ جس کی مدد کے لیے ایرانی وزرا اور عمال حکومت تھے۔ ادھر ترک سپہ سالاروں کی کمان میں ایک بین الاقوامی فوج سلطنت کی حفاظت کر رہی تھی۔ ظاہر ہے سلجوق ان نو وارد لوگوں سے بالکل خوش نہیں تھے جو شمال میں اپنا تسلط قائم کرنا چاہتے تھے۔ حسن بن صباح ایک متقی پرہیزگار قسم کا انسان تھا۔ تمام دنیاوی آلائشوں سے دور۔ اس کے نزدیک سلجوق سلطنت فاسق و فاجر سلطنت تھی۔ اس کے خیال میں اس سلطنت کو تباہ کرنا ضروری تھا۔ اس مقصد کے لیے اسے شہنشاہ سے ناراض مقامی لوگوں کی حمایت حاصل ہو گئی۔ یہاں کسی ایک شخص کے گرد جمع ہو جانے اور اس سے وفاداری کا رشتہ استوار کرنے کی روایت بہت پرانی تھی۔ لیکن اس کے لیے مشکل یہ تھی کہ اس کے وفادار تو کم تھے اور سلجوق فوج کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اسے سلجوق سلطنت سے لڑنے کے کسی کارگر ہتھیار کی ضرورت تھی۔

”وہ اس شیعہ عقیدے پر عمل کر رہا تھا کہ عالم اور گناہ گار حکومت کے خلاف بغاوت جائز

”ہے۔“ حضرت علی کی شہادت کے بعد اسماعیلی اور باقی شیعیان علی یہ سمجھتے تھے کہ یہ حکمرانوں کو قتل نہیں کیا جا رہا بلکہ ان کے امام شیعہ کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ اسماعیلیوں کے لیے یہ قتل محض بغاوت ہی نہیں تھی بلکہ یہ ایک نیکی کا کام تھا اور نیک کام کے لیے ہر شخص اپنی جان دینے کو بھی تیار ہو جاتا تھا۔ حسن بن صباح ان عام آدمیوں پر بھروسہ کرتا تھا جن کے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہوتا اور جو زندگی پر موت کو ترجیح دیتے ہیں وہ اپنا ہر شکار نہایت احتیاط کے ساتھ چننا تھا تاکہ سلطنت کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جاسکے۔“

”آپ کا مطلب ہے سنی شکار؟“ میں نے اسے ٹوکا۔

”نظام۔ اس کے شکار دو تھے۔ ایک تو شہزادے، افسر اور وزیر اور دوسرے مذہبی رہنما اور وہ علما جنہوں نے اس کے فرقے کی مذمت کی ہو۔ انہیں ایک ہی ہتھیار سے مارا جاتا تھا جو خاص نزاری روپ کا ہتھیار تھا۔ بعض چھرا استعمال کرتے، کچھ گلا گھونٹ دیتے اور کچھ اپنے شکار کو ڈنڈے مار مار کر ہلاک کر دیتے۔ وہ زہریا تیر وغیرہ کبھی استعمال نہیں کرتے تھے۔ حالانکہ وہ زیادہ محفوظ ہتھیار تھے۔“

اب ہم اس جگہ پہنچ گئے جہاں طالقان اور آلموت دریا مل کر شاہ دریا بن جاتے ہیں۔ سڑک پر پانی بہہ رہا تھا۔ اور ہماری کار آلموت دریا کے اٹھلے پانی میں چل رہی تھی۔ چند کیلومیٹر کے فاصلے پر ہمیں سڑک مل گئی۔ چند گھنٹے اور چل کر ہم ایک گاؤں پہنچ گئے۔ اس گاؤں کا نام شاہرک تھا۔ اب اندھیرا ہونے لگا تھا۔ رضا نے کہا رات گزارنے کے لیے ہمیں کوئی جگہ تلاش کرنا چاہیے۔ اس رات ہم ایک کافی شاپ کے برآمدے میں سوئے جہاں چھروں کی فوج ظفر مومج نے رات بھر مجھے سوئے نہیں دیا۔

صبح کو ہم پیدل ہی چل پڑے۔ رضا نے اپنی کار ایک پٹرول پمپ پر کھڑی کر دی۔ وہاں ایک آدمی کو پیسے دئے کہ وہ اس کا خیال رکھے۔ ہم نے آلموت دریا کے ساتھ ساتھ چہنا شروع کیا۔ ”یہی وادی ہے۔“ رضا نے کہا جہاں سے نزاریوں نے اپنی مذہبی سلطنت پر حکم رانی کی۔ وہ بہت ہی بے ضرری جگہ نظر آرہی تھی۔ کسان وہاں چاول کاشت کرتے تھے، اسی لیے انہیں پانی سے بھرا ہوا تھا۔

”انہوں نے کتنے آدمی قتل کیے؟“ میں نے پوچھا۔

”کافی ہوں گے۔ مگر اتنے بھی نہیں جتنا کہانیوں میں بیان کیا جاتا ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان شیوخ کی سلطنت ۱۰۹۰ء سے ۱۲۵۶ء تک ایک سو پچیس سال قائم رہی۔ حسن صباح کے بعد اس کے سات جانشینوں نے حکومت کی۔ اس کے بعد منگولوں نے ان کا اقتدار ختم کر دیا اور اس علاقے پر قبضہ کر لیا۔ لیکن حشیشین کی انتہا پسندی اور دہشت گردی کی شدت حسن سوئم تک بہت کم ہو چکی تھی۔ حسن سوئم کو عباسی خلیفہ الناصر نے ۱۱۶۶ء کے قریب سنی دیا تھا۔ اس لیے حشیشین کی دہشت گردی اصل میں صرف ۶۶ سال ہی رہی۔ لیکن ایک بات اور بھی ہے۔ قل کی ان وارداتوں نے سنی دنیا کو کچھ زیادہ نقصان نہیں پہنچایا۔ سنیوں نے حشیشین اور ان کی طاقت کے بارے میں کافی بڑھا چڑھا کر داستانیں بنا ڈالیں۔ حالانکہ ان کی طاقت اتنی نہیں تھی۔“

”اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارا قصور سنیوں کا ہے؟“ میں نے کہا۔

”مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی۔“

ہم نے ایک نہایت خطرناک ہل سے دریا پار کیا۔ یہ ہل لکڑی کے دوپٹے پتلے شہتیروں پر کھڑا تھا۔ ہم کوہ البرز کے سائے میں چل رہے تھے۔ پہاڑ پر سے آبشار گر رہا تھا جس سے پورا منظر بہت حسین ہو گیا تھا۔

”سنیوں کو ایک دن کی ضرورت تھی۔“ حفاظت کے ساتھ ہل پار کرنے کے بعد رخصت نے پھر کہنا شروع کیا۔ ”اور حسن بن صباح اس کے لیے سب سے موزوں آدمی تھا۔ اب عمر خیام اور سلجوق سلطنت کے وزیر نظام الملک طوسی کی دوستی کو ہی لے لیجے۔ کہانی یہ بیان کی جاتی ہے کہ حسن بن صباح ان دونوں کے ساتھ مدرسے میں پڑھتا تھا۔ یہ تینوں ہی عظیم شخصیت بنے۔ یہ تینوں بہت گہرے دوست بن گئے اور انہوں نے قسم کھائی کہ ان میں سے جو بھی پہلے بڑا آدمی بنے گا وہ باقی دونوں کی ترقی میں بھی مدد دے گا۔ اب یوں ہوا کہ نظام الملک طوسی نے یہ مقام پہلے حاصل کر لیا اور وہ سلجوق سلطنت میں بہت بڑی شخصیت بن گیا۔ اسے اپنا حلف یاد تھا۔ اس لیے اس نے اپنے دونوں دوستوں کو صوبوں کی صوبیداری پیش کی۔ عمر خیام نے صوبہ داری کے بجائے ایک مستقل وظیفہ قبول کر لیا۔ حسن نے نظام الملک کی پیش کش قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ عہدہ اس کے منصب سے کمتر تھا۔ نظام نے اس سے بڑا عہدہ پیش کیا جسے اس نے قبول کر لیا اور وہاں اس نے کارہائے نمایاں انجام دئے۔ جلد ہی نظام الملک کو اس سے خطرہ

محسوس ہونے لگا کہ وہ اس کا مد مقابل بن گیا ہے۔ چنانچہ نظام الملک اس کے خلاف ہو گیا۔ حسن کو یہ معلوم ہوا تو وہ وہاں سے فرار ہو گیا۔ اس کے بعد حسن نے جب اپنا قلعہ بنا لیا اور وہ اپنے کام میں کامیاب بھی ہو گیا تو اس کا پہلا شکار نظام الملک طوسی ہی بنا۔

”اس کہانی میں تو کوئی خرابی نظر نہیں آتی۔ معلوم ہوتا ہے ایسا ہی ہوا ہوگا۔“

ہم ایک چھوٹے سے گاؤں کے قریب سے گزر رہے تھے۔ رضا نے میدان میں کھیلنے

والے بچوں کو دیکھ کر ہاتھ ہلایا۔

”کہانی تو واقعی بہت اچھی ہے کہ اس طرح حسن بن صباح کو انتقام لینے کا موقع ملا۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ تینوں ایران کے مختلف حصوں میں پلے بڑھے اور کبھی اتنے قریب نہیں رہے کہ ایک ہی مدرسے میں پڑھتے۔ اس کے علاوہ جب عمر خیام پیدا ہوا تو اس وقت نظام الملک تیس سال کا ہو چکا تھا۔ ہم نہیں جانتے حسن صباح کب پیدا ہوا۔ لیکن وہ نظام الملک طوسی کی عمر کا نہیں تھا۔ مگر ہم جانتے ہیں کہ وہ ۱۱۲۴ء میں فوت ہوا تھا۔ اس لیے اگر وہ نظام الملک کی عمر کا ہوتا تو اس کی عمر اس وقت ایک سو سال سے زیادہ کی ہوتی۔ لیکن اس کے گرد جو کہانیاں بتائی گئیں انہوں نے اسے غیر انسانی طاقت والا عفریت بنا ڈالا ہے جو اپنے چیلوں کو حشیش کھلا کر اپنے دشمن مارنے کے لیے بھیجتا تھا۔ اس کے شکار صرف ایران اور شام میں ہی نہیں تھے بلکہ وہ مصر اور عراق میں بھی تھے۔ اس کے بارے میں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے یورپ میں بھی اپنے دشمنوں کو ہلاک کرایا۔ جیسے یورپ کو اس کام کے لیے اس کی ہی ضرورت تھی۔“

”جیسے حشیشین کو یہ گھناؤنے کام کرنے کے لیے ہی مذہبی عقائد کی ضرورت تھی۔“

”نزاری عقیدے میں تمہوڑا بہت اسرار یقینا ہے۔ حشیشین کا نشہ میں بدست ہونا

تصوف کے ایک خاص مسلک کی نشان دہی کرتا ہے جس کا تعلق کسی ایک فرد یا کئی افراد کے ساتھ اندھا دھند دلی لگاؤ سے ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اپنی مذہبی رسوم میں نشہ والی چیزیں استعمال کرتے ہوں۔ لیکن نوجوان حشیشین کو، جو خود نہایت ہی پڑھے لکھے، اور کئی زبانوں کے ماہر ہوتے تھے اور نہایت صبر تحمل کے ساتھ منصوبہ بندی کرنے کے ماہر تھے، انہیں اپنے مقاصد کے لیے مذہبی عقیدے کے سوا اور کسی نشہ کی ضرورت نہیں تھی۔ اب ہم قاصر خاں گاؤں پہنچ گئے تھے۔ یہاں آلموت دریا کی ایک شاخ بہتی تھی۔ یہ دیہی جنت کا ایک مثالی نمونہ تھا۔ ہر طرف گھروں کی صاف ستھری چھتیں اور شوخ رنگوں سے چٹخت کیے ہوئے دروازے نظر آ رہے تھے۔

کچھ گھریا غنچوں میں گھرے ہوئے تھے جہاں ہرے بھرے بتوں اور پھولوں کی مہکتی رہی تھی۔
کئی گمروں کی چھتوں پر انگور کی بیلےں پھیلی ہوئی تھیں۔ جن سے انسان کے بنائے ہوئے مکان
قدرت کے حسن میں ضم ہو گئے تھے۔

”گاؤں کے پیچھے دیکھئے،“ رضا نے ایک پہاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ”یہ
کوہ ہودیگان ہے اور یہ“ اس نے اس بڑی پہاڑی کے دامن میں کھڑی ایک چھوٹی پہاڑی کی
طرف اشارہ کیا ”آلموت کے قلعہ کا مقام ہے۔“

دور سے وہ پہاڑی کچھ زیادہ رعب دار معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ مگر جب ہم اس کے
قریب پہنچے تو اندازہ ہوا کہ وہ کتنی ہیبت ناک اور کتنی بار رعب پہاڑی ہے۔ ایک جانب سے تو وہ
باقی دنیا کے لیے ایک ناقابلِ تسخیر نہایت ہی مضبوط فصیل بن گئی ہے۔ البتہ قلعہ روئے زمیں
سے ہی غائب ہو چکا ہے۔ اس جگہ جو ٹوٹے پھوٹے پتھر پڑے تھے وہ بتا رہے تھے کہ یہاں کبھی
کوئی قلعہ تھا۔

”ادھر دیکھیے“ رضا نے ایک چوٹی کی طرف اشارہ کیا ”وہ سامنے حسن صباح کی انگور کی
بیلےں ہیں۔“

”اور وہ“ میں نے گاؤں کے ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا جو حیرت سے ہمیں دیکھ رہے
تھے ”وہ اس کے بچے کچے شیشین ہیں۔“

”نہیں نہیں۔ ان لوگوں کا شیشین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ منگولوں کے حملے کے بعد
یہاں شیشین کا نام و نشان بھی نہیں رہا تھا۔ وہ تو بہت بعد میں کہیں جا کر آپ کے ملک میں
مہودار ہوئے۔“

”انگلستان میں؟“ میں نے مذاق کیا۔

”جی“ رضا نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ ”اور پاکستان میں۔ یہ شیشین اب آغا خانی بن گئے
تھے۔ مغربی دنیا کے مشہور پلے بوائے آغا خاں کوہ آلموت کے اسی حسن بن صباح کی براہ راست
اولاد سے ہیں۔ اب وہ انسانوں کو قتل نہیں کرتے لیکن ان کی مذہبی رسمیں اسی کی باقیات ہیں۔“

اب ہمارے گرد گاؤں کے لوگوں کا ہجوم ہو گیا تھا۔ وہ بڑی دلچسپی سے ہمیں دیکھ رہے
تھے۔ رضا نے کھانے کے لیے نہایت ہی لذیذ میٹھی اور چادلوں کا انتظام کر لیا۔ کھانے کے بعد
ایک آدمی ہمیں کوہ آلموت لے جانے کو تیار ہو گیا۔ ہم اس پہاڑی راستے سے اوپر چڑھے جو

اصل ہودیگان پہاڑ سے جاملتا ہے۔ وہاں ہم نے فکدہ کے آثار دیکھے۔
 ”وہ مشہور فردوس بریں کہاں ہے؟“ میں نے رضا سے پوچھا۔
 ”اگر کوئی باغ تھا تو وہ ادھر ہوگا۔“ اس نے دور ایک جانب اشارہ کیا۔ ”وہ یہاں سے
 نظر نہیں آئے گا۔ آپ کو نیچے اترنا پڑے گا۔“
 رضا نے جس طرف اشارہ کیا تھا میں اس جانب چل پڑا اور پہاڑی کے ایک کنارے پر
 جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہاں ایک بہت بڑی گھاٹی تھی۔ تو یہ فردوس بریں تھا؟ وہاں سے نیچے اترنا
 مشکل معلوم ہو رہا تھا۔ مگر ہمارے گائیڈ نے اصرار کیا کہ ادھر اترنا آسان ہے۔
 ”کمال ہے“ رضا بولا۔ ”اتنی دور سے آپ فردوس بریں دیکھنے آئے ہیں اور اب کہہ
 رہے ہیں کہ نیچے جا کر اسے نہیں دیکھیں گے۔“
 میں وہاں جم کر کھڑا ہو گیا۔ ”میں فردوس دیکھنے آیا ہوں خود کشتی کرنے نہیں آیا۔“
 ہم چند قدم نیچے اترے اور ایک غار کے دہانے پر بیٹھ گئے۔ وہاں سے ہم اپنے سامنے
 پھیلا منظر دیکھنے لگے۔

”حسن بن صباح نے بھی وادی الموت یہیں سے دیکھی ہوگی۔“ رضا بولا۔
 میں نے تائید میں سر ہلایا۔ میں پہاڑی کے اس عمودی کنارے پر حیرت زدہ کھڑا
 فردوس بریں کے اس نظارہ کو دیکھ رہا تھا۔ اس وقت میں لفظوں میں اپنے خیالات ظاہر نہیں کرنا
 چاہتا تھا۔ میں نے رضا سے کہا تھا۔ میں زندہ رہنا چاہتا ہوں مرنا نہیں چاہتا۔ لیکن یہ تو اس سے
 بھی زیادہ تھا۔ میں ایسی جنت چاہتا تھا جس میں سرسبز و شاداب پھلتا پھولتا باغ ہو، ایسی جنت
 نہیں جو میرے دل میں مرنے بلکہ قتل کرنے کی آرزو بیدار کرے۔
 وہ رات ہم نے قاصر خاں گاؤں میں گزاری اور صبح ہی صبح ہم شاہرک کی طرف روانہ
 ہو گئے۔ اب کوئی ایسی چیز نہیں رہ گئی تھی جو رضا کو تہران جانے سے روکے۔ ہم نے اس کی
 پرانی زنگ خوردہ شیور لیٹ لی اور قزوین روانہ ہو گئے۔ اب اس نے تاریخ کے استاد کا اپنا رول
 ترک کر دیا تھا اور اپنے بارے میں، امام خمینی کے بارے میں اور آنے والے انقلاب کے
 بارے میں بتانے لگا تھا۔

”یہ امام کا معاملہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔“ میں نے کہا۔ ”اگر آپ سیاسی اور مذہبی
 رہنمائی کسی ایک ہی شخص کے سپرد کر دیں گے تو آپ معصیت کو دعوت دیں گے۔“

”لیکن امام معصوم ہیں۔ وہ غلطی نہیں کر سکتے۔“ اس نے کہا۔

”یہی تو پریشانی ہے۔“ میں نے جواب دیا۔ ”اگر کوئی آدمی فرشتہ نہیں بلکہ انسان ہے تو وہ خط سے مبرا اور بالکل معصوم کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر امام خمینی بھی دوسرے حسن بن صباح ثابت ہوئے تو کیا ہوگا؟“

میں نے رضا کو دیکھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اس نے میرے سوال کو نظر انداز کر دیا اور ماموں کے مسئلے پر عالمانہ گفتگو شروع کر دی کہ امام کا مطلب کیا ہوتا ہے اور مذہب میں ان کا مقام کیا ہے اور پھر بارہ اماموں کی تاریخ بیان کرنے لگا۔ وہ جتنا بیان کرتا جاتا میرے شبہات اور بھی بڑھتے جاتے اور جب اس نے کہا کہ بارہویں امام کیسے غائب ہوئے اور کیسے وہ مہدی موعود کی حیثیت سے ظاہر ہوں گے تو مجھ سے نہیں رہا گیا۔

”فرض کر لو۔ اگر بارہویں امام غائب نہ ہوتے، اگر وہ کہیں گم ہو جاتے، یا کسی کنویں میں گر جاتے جہاں انہیں کوئی نہیں دیکھ پاتا۔ تو پھر کیا ہوتا؟“

یہ میری زیادتی تھی۔ پرانی شیور لیٹ ایک لمبی چوں کے ساتھ رک گئی۔ رضا نے زور سے بریک پر پاؤں رکھ دیا تھا۔ ”برادر ضیا!“ اس نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ ”آپ میں دو خرابیاں ہیں۔ ایک تو آپ بزدل ہیں۔ آپ اتنی دور سے حسن بن صباح کی جنت دیکھنے آئے مگر پہاڑی سے نیچے اترنے سے ڈر گئے۔ ٹھیک ہے وہ بہت سیدھی ڈھلان ہے مگر کم سے کم آپ کوشش تو کر سکتے تھے۔ دوسرے آپ اپنا منہ بند نہیں رکھ سکتے۔“ اب رضا نے مجھے منہ کھولنے کا موقع نہیں دیا۔ ”مہربانی کر کے آپ اپنا سوٹ کیس اٹھائیے اور میری کار سے اتر جائیے۔ تہران جانے کے لیے خود ہی کوئی چیز تلاش کر لیجیے۔“

اور اب میں گردوغبار سے اٹی سڑک پر اپنا سوٹ کیس لیے تنہا کھڑا تھا۔ یہ راستہ قزوین کو جاتا تھا۔

میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ مجھے بالکل معلوم نہیں تھا کہ یہاں سے قزوین کتنی دور ہے۔ کسی بھی فرسٹ کلاس مسافر کی سب سے بڑی غلطی یہ مانی جاتی ہے کہ اسے جغرافیہ، فاصلے اور سمتوں کا علم ہی نہ ہو۔

اسی وقت مجھے دور سے ایک گاڑی آتی دکھائی دی۔ بلکہ ایک نہیں وہ تو کئی لاریوں کا ایک قافلہ تھا۔ میں شاہراہ ریشم پر کھڑا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو یاد دلایا کہ یہ شاہراہ معلوم انسانی

تاریخ میں تجارت، لوگوں کی آمد و رفت اور علم و فضل کے سفر کا نہایت اہم وسیلہ رہی ہے۔ واقعی وہ کاروان ہی تھا۔ میں نے اپنے انگوٹھے سے اشارہ کیا ”تہران؟“ ڈرائیور نے سر ہلایا ”نہیں۔ کرمان شاہ۔“ جس شخص کو سمت کا احساس ہی نہ ہو اس کے لیے کرمان شاہ اور تہران ایک ہی بات ہے۔ میں فوراً ٹرک پر چڑھ گیا۔

ہٹا کٹا ٹرک ڈرائیور جس کی داڑھی کئی دن کی بڑھی ہوئی معلوم ہوتی تھی بہت اچھے موڈ میں تھا۔ اس نے جیب سے دو سگریٹ نکالے۔ دونوں کو اپنے منہ میں رکھ کر ماچس سے سلگایا اور جلتی ماچس سڑک پر پھینک کر ایک سگریٹ میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے زور سے کہا میں سگریٹ نہیں چتا۔ مگر وہ برابر اصرار کرتا رہا۔ آخر میں نے سگریٹ لے لیا اور اسے پینے کا بہانہ کرنے لگا۔

”تم کیا لے جا رہے ہو؟“ میں نے اس سے پوچھا۔ اس نے جواب دیا۔ مگر مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ میری سمجھ میں اس کا ایک لفظ بھی نہیں آ رہا تھا۔ لیکن وہ مسلسل بولے جا رہا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ دو دو سگریٹ بھی سلگا رہا تھا۔ جس تیزی سے وہ سگریٹ سلگاتا اسی تیزی سے وہ پی بھی لیتا۔ آخر ایک لفظ پیرافین میری سمجھ میں آیا۔ وہ پیرافین لیے جا رہا تھا اور وہ آرام کے ساتھ سگریٹ پر سگریٹ پی رہا تھا اور جلتی ہوئی تیلیاں نیچے پھینک رہا تھا۔ اسے آگ نکلنے کا کوئی ڈر نہیں تھا، گویا میں بارود کے ڈھیر پر بیٹھا سفر کر رہا تھا اور یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ کہاں جا رہا ہوں۔ وہ اپنی کہانی سنا رہا تھا۔ میں خواجہ نصر الدین بنا خواہ مخواہ سر ہلا رہا تھا جیسے میں اس کی باتیں سمجھ رہا ہوں۔ جب وہ ہنستا تو میں بھی تہقہہ لگا دیتا اور جب مجھے احساس ہوتا کہ وہ کوئی سوال کر رہا ہے تو میں جواب بھی دے دیتا۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ میرے ڈرائیور کا صرف موڈ ہی خوش گوار نہیں ہے وہ تونٹے میں بھی ہے۔ شاید یہ خیال مجھے اس وقت آیا ہوگا جب میں نے اندازہ لگایا کہ ڈرائیور ہی نہیں میں خود بھی نٹے میں ہوں۔ راستے بھر وہ مجھے جو چیزیں کھلاتا رہا تھا ان میں کچھ ایسا ہی تھا۔ اب میں بھی ایک ساتھ دو سگریٹ سلگا رہا تھا اور جلتی ہوئی تیلیاں کھڑکی سے باہر پھینک رہا تھا۔

وہ شہر امدان میں رکا اور ٹرک میں پٹرول ڈلوایا اور پھر پہاڑی راستوں پر روانہ ہو گیا۔ آخر مجھے نیند آ گئی۔ جب کئی گھنٹے بعد میں جاگا تو ہم کرمان شاہ میں تھے۔ معلوم ہوا کہ میں جعفرانیہ کی ڈاکٹر خان کی تھپوری پر عمل کر رہا ہوں۔ کرمان شاہ تہران سے جنوب مغرب میں

چہرے چھو سکیں۔ میز دور ہے۔ ہم ٹرکوں کے اڈے پر کھڑے تھے۔ میرا ٹرک ڈرائیور دوسرے ڈرائیور کے ساتھ گرم بات چیت میں مصروف تھا۔ میں جان گیا کہ وہ میرے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ میں بھی ان میں شامل ہو گیا۔ اب میرے چہرے پر بھی کئی دن کی بڑھی ہوئی دھڑکی اور میں بھی ان میں سے ہی نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے مجھے اپنا ہی بنا لیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہم پرانے دوستوں کی طرح اکٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ ان کی باتیں میری سمجھ میں تو نہیں آ رہی تھیں مگر مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ مجھے تہران کون سے رے جائے گا۔ کون بھی اس کے لیے تیار نہیں آ رہا تھا۔ لیکن مجھے اندازہ ہوا کہ کچھ ٹرک بغداد جا رہے ہیں۔ اب مجھے یہ بہتر معلوم ہوا کہ تہران کی طرف واپس جانے کے بجائے میں نصف سیر کے شہر بغداد چلا جاؤں۔ میں نے اپنا سوٹ کیس ٹرک سے نکالا اور بغداد جانے والے دوسرے ٹرک میں رکھ دیا۔ میں اس ٹرک پر چڑھ گیا اور آٹھ گھنٹے سے بھی کم میں میں ہارون الرشید کے شہر میں تھا۔

باب - ۶

صدر اور کسان

میں بغداد کے ایک علاقے علوی محلہ میں ٹھہرا۔ ہوٹل کچھ زیادہ اچھا تو نہیں لگتا تھا مگر پھر بھی میں اندر گیا اور دریافت کیا کہ کوئی کمرہ مل جائے گا؟

”بالکل مل جائے گا۔“ رہسپس کلرک نے فوراً جواب دیا۔ اس نے مجھ سے پیسے لیے اور مجھے ساتھ لے کر اوپر کی منزل کی طرف چل دیا۔ وہاں ایک بہت ہی وسیع چوکور کمرہ تھا۔ وہ مجھے اس ہال نما کمرے میں لے گیا۔

”وہ ہے آپ کا بستر۔“ اس نے کہا۔ ”یہ تھوڑا سا گندہ تو ہے مگر مجھے یقین ہے آپ اس پر آرام سے سو جائیں گے۔“

”گندہ؟“ میں نے جواب دیا ”یہ تو بستر ہی نہیں ہے۔ یہ تو صرف نوم کا گدہ ہے اور وہ نکیہ پر لال لال کیا رنگ رہا ہے؟“

”اوہو۔ ان کھٹلوں کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔“ وہ واقعی پریشان ہو گیا تھا۔ ”ہم ان کا کچھ نہیں کر سکتے۔ مگر وہ انجینی لوگوں سے کچھ نہیں کہتے۔ شاید اس کی وجہ غیر ملکی خون ہو۔“ وہ میرا رد عمل جاننے کے لیے کچھ ٹھہرا۔ ”آپ بالکل محفوظ رہیں گے۔ مگر میں آپ کے سوٹ کیس کی ذمہ داری نہیں لے سکتا۔“

اس وقت میرے اندر کوئی دوسرا ہوٹل ڈھونڈنے کی بالکل ہمت نہیں تھی۔ ”چلو، میں یہیں گزارا کر لوں گا۔“ میں نے مجبور ہو کر ہونٹوں ہی ہونٹوں میں کہا۔ وہ جو میں نے مسافروں کے

درجے بنائے تھے اب وہ اس سفر اور اس رہائش کے بعد آہستہ آہستہ رخصت ہوتے جا رہے تھے۔
 ”ٹھیک ہے“ اس نے کہا ”شب بخیر۔ لیکن اپنے سوٹ کیس کا خیال رکھنا۔ پچیلے دنوں
 یہاں کئی چوریاں ہو چکی ہیں۔“

میں نے سوٹ کیس بکیر کے ساتھ رکھا اور فوم پر دھڑام سے گر گیا۔ کمرے کے دوسرے
 کونے میں اسی طرح کے گدوں پر لیٹے دو آدمی اتنی زور زور سے باتیں کرنے اور شعر و شاعری
 کرنے میں مصروف تھے کہ میں ان کی ایک ایک بات صاف سن رہا تھا۔ ایک آدمی گدے پر
 بیٹھا اسی علاقے کے محبوب شاعر ابو نواس کے شعر جھوم جھوم کر پڑھ رہا تھا۔

ہاں پلاؤ مجھے اور ساتھ کہو بھی کہ یہ شراب ہے
 جب کھل کے پلانا ممکن ہو، تو پھر اخفا سے کیوں کام لو
 خسارہ تو تب ہے جب تم مجھے ہوش و حواس میں پاؤ
 اور فائدہ اس حال میں ہے کہ مدہوشی مجھے جھنجھوڑتی پھرے
 اشارے کنائے کا تکلف چھوڑ دو، میری محبوب شے کا کھل کر نام لو
 ایسی لذتوں میں کیا حذر، جو پردوں میں چھپی ہوئی ہوں۔

میں نے دوسری طرف کروٹ لی اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ تھکن سے میری ہڈی
 ہڈی ٹوٹ رہی تھی اور کھنٹل مجھے پر دیسی نہیں بلکہ اپنا ہی سمجھ کر میرا خون چوس رہے تھے۔ میں
 ایک گھنٹے کے قریب یونہی کروٹیں بدلتا رہا۔ پھر میں خواب دیکھنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ میں ایک
 ایسی دیوار کے پاس کھڑا ہوں جو دونوں جانب تا حد نظر چلی گئی ہے۔ میں اس پر چڑھنے کی
 کوشش کر رہا ہوں مگر وہ بہت ہی اونچی ہے۔ لگتا ہے کہ وہ آسمان کو چھو رہی ہے۔ میں بار
 بار چڑھنے کی کوشش کرتا ہوں اور ہر بار ناکام ہو جاتا ہوں۔ اچانک کہیں سے قہقہوں کی آواز آتی
 ہے جس سے میری توجہ ہٹ جاتی ہے۔ وہ ابو نواس ہے۔ وہ میری طرف اشارہ کرتے ہوئے
 کہہ رہا ہے۔ ”اے بے وقوف، تو اس دیوار پر کبھی نہیں چڑھ سکے گا۔“

”بد معاش، میں تجھے چڑھ کر دکھاؤں گا۔ کوئی چیز میری دسترس سے باہر نہیں ہے۔“ میں
 غصے میں کہتا ہوں۔

”پہلے مجھے میرے باپ نے چھوڑا پھر میری ماں نے چھوڑ دیا۔ لیکن دیکھو میں اپنے بل

ہوتے پر یہاں پہنچا ہوں۔ علمی حلقوں میں میری بہت عزت ہے اور میں خلیفہ ہارون الرشید کا پسندیدہ شاہنشاہ ہوں۔ دیوار پر چڑھنا چھوڑ دے اور تو جہاں ہے وہیں رہ۔ تو بہت کم بوجھ اٹھائے گا اور بہت آگے جائے گا۔ کون کہہ سکتا ہے کہ تو بھی میری طرح شہرت نہ کمائے۔“ وہ پھر قہقہہ لگاتا ہے، بہت ہی بلند اور چلبلا قہقہہ۔

”کبھی نہیں“ میں کہتا ہوں اور اس کے پیچھے دوڑتا ہوں۔

اسی وقت میری پیٹھ پر کھٹل نے کانٹا اور میری آنکھ کھل گئی۔ کمرہ خالی تھا۔ دوسرے لوگ جا چکے تھے۔ میں نے تکیہ کیساتھ رکھا اپنا سوٹ کیس ٹٹولا۔ وہ وہیں تھا۔

اب یہ یاد دن تھا۔ اور یہی گھوٹنے پھرنے اور تلاش کرنے کا وقت تھا۔ میں ہوٹل سے نکلا۔ درجہ کا پل عتیق پار کر کے دوسری طرف چلا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے پرانا پل ہے۔ عربی میں اسے جسر عتیق کہتے ہیں۔ میں ہارون الرشید کا وہ بغداد دیکھنا چاہتا تھا جو نویں صدی میں ایک عالی شان شہر تھا۔ شہر کے اندر شہر۔ اس طلسمی شہنشاہ ہارون الرشید کا شہر جس کے گرد داستانوں اور حکایتوں کا ایک عجیب و غریب تانا بانا بنا ہوا ہے۔ میں وہ بغداد در یافت کرنا چاہتا تھا جہاں کلاسیکی مسلم تہذیب نے جنم لیا۔ ایک گاؤں کی حیثیت سے بغداد قدیم زمانے سے تعلق رکھتا ہے۔ پورے عراق میں ایسے آثار بکھرے پڑے ہیں جو ہمیں انسانی تہذیب کے آغاز تک سے جاتے ہیں۔ آثار قدیمہ کے ماہران آثار کو مل کہتے ہیں۔ مقامی زبان میں تل کا مطلب ہے پہاڑی یا ٹیلہ۔ میں نے سوچا کہ اسے تل ہی لکھنا چاہیے کیونکہ اس میں اور بھی کئی معنی پوشیدہ ہیں۔ یہ وہ ٹیلے ہیں جو پرانی منہدم عمارتوں اور پرانے شہروں کے آثار پر ایک زمانے سے بنتے چلے آ رہے ہیں۔ گری ہوئی عمارتوں کے ٹیلوں پر نئی عمارتیں بنانے کا یہ سلسلہ ان انسانوں تک چلا جاتا ہے جنہوں نے اس علاقے میں سب سے پہلے کاشت کاری شروع کی۔ یہ ٹیلے اس علاقے میں انسانوں کی موجودگی، ان کی بود و باش اور ان کے ارتقا کی داستان بیان کرتے ہیں۔ بغداد بابل جیسے قدیم ترین شہر سے چند کیلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور جس زمانے میں ایتھنز ابھی شہر بننے کی ابتدا ہی کر رہا تھا تو بابل دو ہزار سال کی تاریخ کا وارث ایک نہایت اہم مرکز تھا۔ خواب اور حقیقت۔ وجہ نے تاریخ کے کیسے کیسے دور نہیں دیکھے ہیں۔

یہ دوسرے عباسی خلیفہ ابو جعفر المنصور تھے جنہوں نے بغداد کو عباسی سلطنت کا دار الحکومت بنایا تھا۔ المنصور اپنے علم و دانش کے لیے مشہور تھے۔ لیکن آٹھویں صدی میں ہارون الرشید کے

زمانے میں یہ شہر قسطنطنیہ کے بعد عالمی تجارت کا دوسرا بڑا مرکز بنا۔ تجارت کے ساتھ یہ شہر اپنے علم و فضل کے لیے بھی دنیا بھر میں مشہور تھا۔ عباسی خلفائے لاہریوں نے بتائیں، تعلیم کے بڑے بڑے مدرسے اور جامعے، ہسپتال، کتبیں، شہر اور دیاروں کے پستے تعمیر کیے۔ شہر کے گرد جو جوتالاب اور وادیوں تھیں انہیں صاف کرایا جس سے لوگ میریہ سے محفوظ ہو گئے۔ نویں صدی میں ہارون الرشید کے بیٹے المامون نے دارالحکومت بنایا اور سائنسی اور معاشی علوم کی تعلیم و تحقیق کے میدان میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ اتنے کم عرصے میں اتنا علمی کام ہوا ہو۔ دارالحکومت کے پہلے ڈائریکٹر جن جن اسحاق نے طب اور فلسفہ پر جانیوں کی تمام کتابوں اور طبیعیات پر اسطو کی کتابوں کا یونانی سے ترجمہ کیا۔ اس نے 873ء میں وفات پائی۔ اس سے پہلے اس نے یونانی بائبل کا عربی میں ترجمہ کر لیا تھا۔ اس کے شاگردوں نے بعد میں افلاطون، بقراط (ہیپوکرٹیس)، طولی، یوکلید، فیثاغورث اور نوفاطونی فلسفیوں کی کتابیں عربی میں ترجمہ کیں۔ اس شہر کے ابتدائی باشندوں میں سے ایک ابو جعفر محمد ابن موسیٰ الخوارزمی نے آٹھویں صدی کے شروع میں الجبرا دریافت کیا۔ پہلے عرب فلسفی الکندی نے عقل و استدلال کو فروغ دینے کے لیے انتھک محنت کی اور نوفاطونی فلسفے اور اسلامی فلسفے کا امتزاج پیش کیا۔ ایک اور فلسفی اور طبیب الرازی نے طب پر ایک ضخیم انسائیکلو پیڈیا لکھی اور افغانی یقیناً اس شہر کے علمی حلقوں میں ایک اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ ۱۰۶۷ء میں بغداد میں جو پہلا دینی مدرسہ یعنی مدرسۃ النظامیہ قائم ہوا تھا غزالی اس کے شیخ الجامعہ تھے۔

اب بغداد میں کیا باقی رہ گیا ہے؟ میں سوچ رہا تھا۔ بغداد جو علوم و فنون کا سرچشمہ تھا۔ بغداد جو عالمی کلچر کا مرکز تھا اور جس نے یورپ کو انسان بنایا، بغداد جس نے یورپ کو سول سائٹی اور بربریت میں تمیز کرنا سکھایا، طب اور جادوؤں میں فرق کرنا سکھایا، تجربی طریقہ کار کی اہمیت سمجھائی، بغداد جس نے مغرب کو تعلیمی اور فلسفیانہ طریق کار بتائے، سرجیکل آلات بنانا سکھائے، دنیا کو یونیورسٹی کا ماڈل بنا کر دیا جس میں نصاب تعلیم کا مکمل خاکہ، مختلف علوم کی اصطلاحات اور انتظامیہ کا مکمل ڈھانچہ موجود تھا۔ یہی بغداد تھا جس نے یورپ کو سوانح حیات، ناول نگاری، شہروں کی تاریخ اور تاریخی اور مٹی تنقید کی اہمیت سکھائی۔ مختصر یہ کہ یہ بغداد ہی تھا جس نے لبرل انسان نوازی کا بیش قیمت ورثہ دیا۔ لیکن خود پرست یورپ نے اس ورثہ کو سندباد، الدین، حرم کی نیم عریاں عورتوں کے ساتھ ملا کر جنوں اور پریوں کی کہانیوں میں منتقل

کر دیا۔ اس طرح اس کے معافی اور مقیم کو ہی غت ر بود کردیا۔
 میں چلا رہا، چلا رہا مگر مجھے مشکل سے ایک آدھ ہی ایسی چیز نظر آئی جو چند صدی پہلے
 کی ہو۔ تیرہویں صدی کا مدرسہ۔ المدرستہ المختصریہ، جو کسی زمانے میں بہت بڑی یونیورسٹی تھا،
 اس وقت بھی موجود تھا، مگر نہایت خستہ حالت میں۔ دجلہ پر عباسی محل اب بھی موجود تھا۔ یہ بھی
 اسی زمانے کا ہے۔ تمام قدیم آثار خستہ حالت میں ہیں۔ میں سوق السرائے کی طرف مڑ گیا۔
 وہاں کتابوں کی دکانیں تھیں۔ چند دکانوں پر پرانی کتابیں اور مخلوطے رکھے تھے۔ بازار کے
 مغرب میں سڑک کے دوسری جانب کپڑے اور لباسوں کی دکانیں تھیں جن میں عربی اور مغربی
 لباس ملنے لگے تھے۔ میں اپنا سوٹ کیس لیے سوق الصفا فیر کی طرف چلا گیا۔ وہاں کچھ کاری گرو کام
 کر رہے تھے۔ ایک آدمی پتیل کی پلیٹ کو گلہ دان بنانے میں لگا ہوا تھا۔ ایک اور آدمی جگ بنا رہا
 تھا۔ ایک خاص لے کے ساتھ یہاں کھٹ کھٹ کی آواز آرہی تھی۔ اس سے آگے میں اس موڑ
 کی طرف مڑا جہاں چائے اور گرم سالوں کی خوشبو آرہی تھی۔ ایک اور موڑ مڑنے کے بعد میں
 شارع رشید پر تھا۔

میں نے دیکھا کہ سڑک حالی ہوتی جا رہی ہے۔ اچانک وہاں زندگی کے آثار ہی جیسے ختم
 ہونا شروع ہو گئے۔ لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے اور دکان دار اپنی دکانیں بند کر رہے تھے۔
 میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ایک دکان کے سامنے حیران پریشان کھڑا ہے۔ کہیں سے دو فوجی
 نمودار ہوئے۔ انہوں نے اس آدمی کو پکڑا اور قریب کی دکان میں دھکیل دیا۔ اور پھر دکان کا
 دروازہ بند ہو گیا۔ ان چھوٹی چھوٹی دکانوں کے اوپر ایک بلی کا پٹراڑ رہا تھا۔ کسی نے مجھے بھی
 فریچر کی ایک دکان میں دھکیل کر فوراً دروازہ بند کر لیا۔ میں نے کھڑکی سے دیکھا صدر مملکت کا
 شاہی جوس گزر رہا تھا۔ ایک کار دو کاریں اور پھر کاریں ہی کاریں۔ میں نے دو سو تک تو گنا پھر
 میری گنتی ختم ہو گئی۔

میں نے برابر کھڑے آدمی سے پوچھا ”یہ صدر جا رہے ہیں؟“
 ”جی ہاں۔ صدر احمد حسن البکر۔“ اس نے سرسری طور پر جواب دے دیا۔ ”۱۹۶۸ء میں
 بحث انقلاب کے بعد یہ صدر بنے ہیں۔“

ہم نے ایک دوسرے سے اپنا تعارف کرایا۔ وہ شخص وزیر یہ یونیورسٹی بغداد میں پولیٹکل
 سائنس کا پروفیسر نکلا۔

”تو یہ بعثت ہیں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟“ میں نے اس کی تدریسی جبلت کو ہمیز دینے کے لیے بڑی محسوسیت سے سوال کیا۔

بعثت کا مطلب ہے احیا۔ دوبارہ زندہ ہونا۔ اس نے بتایا۔ بعثت پارٹی واسطے کہتے ہیں کہ عربوں کو جس ذمت کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں اپنی اصل عرب قومیت کی طرف واپس جانا پڑے گا۔ انہیں متحدہ عرب قومیت کی طرف واپس جانا ہوگا۔ اس کا مقدس اور ابدی مشن یہ ہے کہ عربوں کو سوشلزم کے پرچم تلے اکٹھا کیا جائے۔ یہ عرب قوم پرستی کا احیا چاہتے ہیں۔ بعث پارٹی کے لوگ عرب تاریخ کے تمام ادوار سے ماورا (اور اس میں اسلامی تاریخ بھی شامل ہے) ایک قدرتی عوامی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں۔“

”گویا بعث پارٹی کا نظریہ بنیادی طور پر نجات کا نظریہ ہے۔ یعنی ارضی جنت کی طرف جانے کا راستہ؟“ میں نے سوال کیا۔

”آپ نے زیادہ صحیح طور پر پیش کیا ہے۔“ اس نے جواب دیا، ”بعثت فلسفہ کے روحانی رہنما، نیکل عسقلق نے یہ نظریہ مسیحائی کے باطنی فلسفہ کے طور پر تخلیق کیا ہے۔ عربی میں بعثت کا لفظ مسیحی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ کے دوبارہ زندہ ہو جانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی لیے عربی میں ایسٹر کو یوم البعث کہا جاتا ہے۔ چنانچہ عسقلق نے یہ پارٹی بناتے ہوئے جب بعثت کا لفظ منتخب کیا تو اس کا مقصد عربوں کو ایک آفاقی اور ابدی مشن کا تصور دینا تھا جو اسلامی تقاضوں سے بھی بالا اور ماورا ہے۔ عسقلق کا کہنا تھا کہ بعثت فلسفہ کے تین بنیادی نکات یعنی اتحاد، آزادی اور سوشلزم کی اساس عیسائی عقیدے کی تثلیث پر ہے۔ مجھے حیرت ان کے اعلان پر تھی کہ بعث پارٹی آزادی پر ایمان رکھتی ہے۔ بعثت کے آئین میں کہا گیا ہے کہ تقریر، تحریر، اجتماع، عقیدے اور آرٹ کی آزادی وہ متبرک حق ہے جسے کوئی طاقت بھی نہیں چھین سکتی۔ لیکن وہ اس آزادی کو کیونستوں کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ تقریر، تحریر، نشر و اشاعت اور اجتماع کا حق صرف حکومت کے پاس ہے۔ عام شہری اس کے رحم و کرم پر ہیں۔“

”تو ان کے نزدیک سوشلزم کا کیا تصور ہے؟“ میں نے سوال کیا۔

”بعثت آئیڈالوجی اپنے آپ کو سائنٹفک سوشلزم کے ساتھ روحانی سوشلزم کے طور پر بھی دیکھتی ہے۔“ اس نے جواب دیا۔ اس کے بعد اس نے وضاحت کرنا شروع کی کہ انقلاب کی روح ہر چیز کی رہنمائی کرتی ہے۔ عسقلق کا دعویٰ ہے کہ انقلاب سماجی اور سیاسی پروگرام ہے۔

ایک ایسی قوت اور ایسی جدوجہد جو عربوں کو نئی زندگی کی طرف لے جاتی ہے۔ ان کے نزدیک انقلاب کا مقصد انعام تہذیبی لے لے سے زیادہ لوگوں کو تہذیبی کرنا ہے۔ انقلاب کے عمل میں بڑی پارٹی کا رول یہ ہے کہ وہ عوام کو تہذیبی کرے اور انہیں اس راستے پر چلائے جس پر چل کر وہ متحدہ عرب قومیت کے تصور کے مطابق ایک ایسا معاشرہ تخلیق کریں جس میں عوام کی فلاح و بہبود کی ضمانت مل سکے۔“

عرب چاہیں نہ چاہیں بڑی پارٹی انہیں ان کی موجودہ جنت تک پہنچائے گی اور اس راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو دور کرے گی۔ یعنی وہ اقتدار حاصل کرے گی۔ چونکہ اس پارٹی کی جڑیں عوام میں نہیں ہیں اس لیے انکیشن میں اسے زیادہ ووٹ نہیں ملتے۔ اس لیے وہ اپنے دشمنوں کو مارنے کے لیے پرتل جاتے ہیں۔ عراق اور شام میں بڑی پارٹی کی تاریخ انقلاب، جوابی انقلاب اور قتل و خون سے بھری ہوئی ہے۔

اس سے مجھے حسن بن صباح کے شیشیشین یاد آ گئے۔ مجھے بتایا گیا کہ اپنی آنکھیں کھلی رکھو اور ابھی اور دیکھو۔ اگر صدر حسن ابکر رکاوٹ بنے تو یاد رکھو کہ نائب صدر ان کے پیچھے کھڑے ہیں۔

”وہ کون ہے؟“

”صدام حسین۔“ اس نے جواب دیا۔ ”اب ہماری باتیں خطرناک ہوتی جا رہی ہیں۔“ اس نے آہستہ سے کہا۔ ”آپ سے باتیں کر کے خوشی ہوئی۔“ یہ کہہ کر اس نے سڑک کی طرف دیکھا۔ صدر کا جلوس گزر چکا تھا اور اب سڑک صاف تھی۔ وہ جلدی سے وہاں سے نکل لیا۔ سڑک پر پھر زندگی کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ میں نے شارع جمہوریہ پر اپنی تلاش کی ہم پھر شروع کر دی۔ آخر میں مسجد خلفا کے پاس پہنچ گیا۔ یہ سادہ مگر خوبصورت میناروں والی بڑی باوقار مسجد ہے۔ میں اس کے باہر والے محن میں داخل ہوا۔ وہاں فوارے کے پاس ایک بھکاری کھڑا تھا۔ اس نے ماتھے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا۔

”جب تک میں نماز پڑھوں تم میرے سوٹ کیس کا خیال رکھو۔ میں تمہیں ایک دینار دے دوں گا۔“ میں نے اس سے کہا۔ وہ ان عراقیوں کے مقابلے میں زیادہ ہٹا کٹا دکھائی دیتا تھا جو میں نے بغداد میں دیکھے تھے۔

”مگر ابھی تو نماز کا وقت نہیں ہوا۔“ اس نے حیرت سے کہا۔

”میں شکرانہ کے نفل پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کل رات بڑی مصیبت میں گزاری ہے اور مشکل سے ہی میرا سوٹ کیس بچا ہے۔“

بھکاری نے ٹھنڈی سانس لی اور بولا۔ ”اس شہر پر چور اچلوں اور قاتلوں نے قبضہ جما رکھا ہے۔ مجھے دو دینار دو۔ میں تمہارے سامان اور جوتوں کی حفاظت کروں گا۔“

میں نے کہا ٹھیک ہے اور مسجد میں چلا گیا۔ نفل پڑھنے کے بعد میں عباسی دور کے فن تعمیر کے اس نادر نمونہ کی خوبصورتی دیکھتا رہا۔ باہر نکلا تو وہ بھکاری غائب تھا۔ وہ میرا سوٹ کیس در جوتے بھی لے بھاگا تھا۔ یہ مسجد میرے دماغ پر محض اس لیے ہی نقش نہیں ہو گئی ہے کہ وہاں میرا نقصان ہوا تھا بلکہ یہی وہ مسجد ہے جو عراق کی پہلی جنگ میں سی این این اور دوسرے ٹیلی وژن نیٹ ورک کے کیمروں کی زد میں رہی۔ یہ نیٹ ورک جب ہوٹل کی چھت سے وہاں پیش سے والے واقعات اپنے ناظرین کو دکھاتے تھے تو یہی مسجد سامنے ہوتی تھی۔

میں نے سستے سے چپل، ایک تھیلی اور کچھ سامان خریدا اور ابو نواس کا وہ مشورہ یاد کیا جو اس نے مجھے خواب میں دیا تھا۔ اب میرے پاس کوئی سامان نہیں تھا اس لیے میں زیادہ دور تک جاسکتا تھا۔ میں نے شام جانے کا فیصلہ کیا۔ اور ایک لمبے اور تھکا دینے والے سفر کے بعد میں حلب پہنچ گیا۔ جب بغداد مسلم دنیا میں علم و فضل کا گہوارہ تھا تو حلب تجارت کا مرکز تھا۔ وہ مراکش میں فیض، مصر میں اسکندریہ، مشرقی ایران میں نیشاپور اور وسط ایشیا میں سمرقند کا مقابلہ کرتا تھا۔ یہاں سے دنیا کے ہر خطے کے ساتھ کاروبار ہوتا تھا۔ یہ یورپ کے لیے بھی کاروباری مرکز تھا۔ یہاں سے دنیا بھر کا ساز و سامان دوسرے ملکوں کو بھیجا جاتا تھا۔ یہاں ویش، ایشی اور جینوا کے تاجر سامان خریدنے آتے تھے۔ یہ کاروباری دنیا کی جنت تھا۔ ایک تو یہ حقیقت میرے پیش نظر تھی دوسرے مجھے یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ عربی سائنسی علوم کی تاریخ کا ایک ادارہ بھی وہاں قائم کیا جانے والا ہے۔ اسی لیے میں وہاں پہنچا تھا۔

حلب کا چھتا ہوا بازار عرب دنیا کے ان چند بازاروں میں سے ہے جو ابھی تک زمانے کی دستبرد سے بچا ہوا ہے۔ معمولی تبدیلیوں کے ساتھ یہ بازار اسی طرح موجود ہے۔ اس بازار میں چلنا ایسا ہی ہے جیسے اپنے آپ کو کسی بھول بھلیاں میں کھو دینا۔ وہاں ہر کونے پر حیرت کا سامان موجود تھا اور ہر راستہ کسی پوشیدہ خزانہ کا دروازہ کھولتا تھا۔ اس بازار میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں تھی جس کی تراش خراش اور بناوٹ میں صدیوں کی مہارت اور کاریگری کا نمونہ نظر نہ آتا

ہو۔ کاربگروں نے اپنی انتھک محنت اور خون پسینے سے ایسی چیزیں بنائی تھیں جو فن کا اعلیٰ نمونہ بھی تھیں اور روزمرہ استعمال کا سامان بھی۔ اکثر چیزیں روزمرہ استعمال کی ہی تھیں جیسے غالیچے، قالین، کپڑا، لیپ، پلٹیں اور جگ وغیرہ مگر سادہ سے سادہ چیز کو بھی فن کاری کا خوبصورت شاہکار بنادیا گیا تھا۔ ایک جگہ میں نے دیکھا کہ ایک پورا خاندان بھٹروں کے اون سے دھاگہ بنا رہا ہے۔ اس کے قریب ہی دوسری جگہ اسی دھاگے سے قالین بنے جا رہے تھے۔ اس کے سامنے ایک دکان میں بچے کچھ ادن سے رنگ برنگے غالیچے بنائے جا رہے تھے۔ یہی امتزاج بازار کی عمارت میں بھی نظر آتا ہے۔ ہر گنبد دوسرے گنبد کو سہارا دے رہا ہے۔ ہر رنگ دوسری رنگ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اب میں نے ایک کھیل کھیلنا شروع کیا۔ میں بازار کے ایک دروازے سے داخل ہوتا اور گھومتا گھومتا اسی دروازے سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا۔ مگر وہ کوئی اور ہی دروازہ ہوتا۔ میں نے کئی بار کوشش کی مگر ہر بار ناکام ہوا۔ ہمیشہ شہر کے کسی دوسرے حصے کی طرف ہی نکلتا۔ بازار میں اندھیرا سا تھا۔ صرف دکانوں میں روشنی تھی۔ مجھے خیال آیا کہ یہاں روشن دانوں کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ ان سے آنے والی دھوپ کی کرنیں وہاں چلنے پھرنے والوں کو راستہ بھلا دیتی ہیں۔ اس بازار کے پیچیدہ راستوں کا معرہ حل کرنے میں ناکامی کے بعد ایک دن میں قالینوں کی ایک دکان میں جا بیٹھا۔

”ابلا دسہلا۔ یہ آپ کا ہی گھر ہے۔“ دکان دار نے میرا خیر مقدم کیا۔ وہ فرش پر بیٹھا ہوا تھا۔ پیچھے کوئی آدمی قالین بن رہا تھا۔

میں دکان دار کے پاس قالینوں کے ایک گٹھے پر بیٹھ گیا۔ ”آرام سے بیٹھے۔ آپ خیریت سے تو ہیں؟“

”بہت تھک گیا ہوں۔“ میں نے کہا۔ ”اس بازار میں گھومنا تو بالکل ہی تھکا دیتا ہے۔“

”جی ہاں،“ اس نے جواب دیا ”مے آنے والوں کے لیے کسی کی مدد کے بغیر راستہ تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے۔ آپ چائے پئیں گے؟“ میں نے سوچا عربوں کی مہمان نوازی اور سخاوت ابھی زندہ ہے۔ یہاں تک کہ کچھ لوگ تو اس مہمان نوازی میں خود ہی کنگال ہو گئے۔ غریب سے غریب عرب بھی آپ کے سر ہو جائے گا کہ یہ گھر آپ کا ہی ہے۔ آپ یہاں ٹھہریں۔ چائے تو ضرور پئیں۔ بلکہ کھانا بھی یہیں کھائیں۔ اگر آپ اس کی دعوت قبول نہیں کریں گے تو اسے تکلیف ہوگی اور اگر دعوت قبول کر لیں گے تو وہ اپنی واحد بھینز بھی آپ

کے کھانے لیے ذبح کر دے گا۔ میں جانتا تھا کہ یہ دکان دار بھی ایسا ہی ہے۔ ایک چھوٹی سی لڑکی گول سی ٹرے میں رکھ کر چائے لائی۔ وہ دکان دار خریداروں کے ساتھ مصروف تھا اور میں وہاں بیٹھا چھوٹے سے گلاس میں میٹھی شہد چائے پی رہا تھا۔ میرا گلاس خالی ہوتا تو وہ مجھ سے پوچھے بغیر ہی اسے پھر بھر دیتا۔ ایک گھنٹہ اسی طرح گزر گیا۔ ہم صلب اور لندن کی زندگی کا موازنہ کر رہے تھے۔ ”آپ وقت کے پیچھے دوڑتے ہیں، دور ہم وقت کو اپنے اندر بننے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔“ اس نے کہا۔ اسی بات چیت میں اس نے سوال بھی کر لیا۔ ”کوئی چیز پسند آئی آپ کو؟“

میرے منہ سے نکلنے ہی والا تھا کہ میں تو چائے پینے آیا تھا۔ مگر ایک دم اپنے آپ کو روک لیا۔ مجھے ایک عجیب سے جذبہ نے گھیر لیا۔ شاید یہ اس شخص کی مہربانی تھی جو میرے لیے بالکل ہی نئی تھی۔ میں نے کچھ سوچا اور ایک کشن کور کی طرف اشارہ کیا ”اس کشن کور میں رنگوں کا نازک استعمال مجھے بہت اچھا لگا۔“

”ہاہا۔“ اس نے ہنسی میں جواب دیا۔ ”یہ کشن کور نہیں ہے گدھے کی جھول ہے، کیا خیال ہے اب کافی ہو جائے؟“

”نہیں۔ اب مجھے چلنا چاہیے۔“ میں نے اٹھتے ہوئے کہا ”میں پھر آپ کی دکان کی طرف سے گزرا تو ضرور کافی پیوں گا۔“

”ابھی ظہر کا وقت ہے۔ باہر بہت گرمی ہوگی عصر تک یہاں ٹھہرو پھر چلے جانا۔ اس وقت تک دھوپ کی شدت بھی کم ہو جائے گی۔ دوپہر میں یہ بازار ہی ایسی جگہ ہے جو پورے شہر میں سب سے زیادہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ یہاں تم آرام سے رہو گے اور پھر ابھی ہم دوپہر کا کھانا بھی تو کھانے والے ہیں۔ اگر تم ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ گے تو ہماری عزت افزائی ہوگی۔“ اس نے اصرار کیا۔

کھانے کے دوران میں اس نے بتایا کہ گدھے کی جھول پانچ سو لیرا کی ہے۔ لیکن میں تمہیں ساڑھے چار سو میں دے دوں گا۔ پانچ سو لیرا میں ڈالر کے برابر بنتے تھے۔ کھانے کے بعد ہم نے ترکی کافی پی۔ اس کے بعد اس نے کہا۔ اب تم اس غالیچے پر آرام کرو۔

میں نے اس کی بات مان لی اور میں لیٹتے ہی گہری نیند سو گیا۔ جاگا تو سورج ڈوب چکا تھا۔ میرے جاگتے ہی مجھے پھر چائے مل گئی چھوٹی پکی مجھ سے کافی مانوس ہو گئی تھی۔ وہ میری گود

میں بیٹھ گئی اور اپنے ہاتھ میری گردن میں ڈال لیے۔

”اب تو تم ہمارے خاندانی دوست بن گئے ہو۔“ دکان دار نے ہستے ہوئے کہا۔ ”اس

یہ اب یہ گدھے کی جھول صرف ڈھائی سو لیرے میں تمہاری ہے۔“

”مجھے ایک بات بتاؤ۔“ میں نے اس سے کہا ”کبھی کوئی آدمی تمہاری دکان سے خالی

ہاتھ بھی گیا ہے؟“

”میری چائے پینے کے بعد تو کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں گیا۔“ اس نے قہقہہ لگایا۔

میں گدھے کی جھول اپنے کندھے پر ڈال کر دکان سے باہر نکلا تو میں نے سنا وہ بچی

اپنے باپ سے کہہ رہی تھی۔ اگر لندن میں گدھے نہیں ہوتے تو یہ اس جھول کا وہاں کیا کریں

گے۔ ”میرا خیال ہے۔ وہاں کے اور لوگوں کی طرح وہ بھی اسے اپنے گھر کی دیوار پر ٹانگ

لیں گے۔“ باپ نے جواب دیا۔

بازار کی بھول بھلیوں سے نکل کر میں اپنے ہوٹل کی طرف چلا تو آدمی رات ہو رہی تھی۔

میں نے کئی دن سے داڑھی نہیں بتائی تھی۔ سوچا کہ اب اس داڑھی کا صفایا کرنے کے لیے ریڈر

بلیڈ خرید لینا چاہئیں۔ میں نے دوسرے بازار کا رخ کیا۔ ابھی تک بازار لوگوں سے بھرے

ہوئے تھے۔ مجھے چینی مٹی کا ایک برتن اچھا لگا تھا اور میں اسے دیکھ رہا تھا کہ تڑتڑ کی آواز آنا

شروع ہوگئی۔ میں اتھپاروں کا ماہر تو نہیں ہوں مگر مشین گن کی آواز بہر حال پہچانتا ہوں۔

چاروں طرف ہنگامہ مچ گیا۔ دکان دار ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے برتنوں کی

دکانیں ٹوٹے پھوٹے برتنوں سے بھر گئیں۔ میں بھاگ کر سیاحت کی ایک دکان کے فولادی

دروازے کے پیچھے چھپ گیا۔ تڑتڑ کی آوازیں آرہی تھیں اور چیزوں کے ٹوٹنے کی آوازیں

بھی برابر آرہی تھیں۔ قازنگ کی آواز رکتی تو ایک ڈراؤنی سی خاموشی چھا جاتی۔ مجھے مشکل سے

عی سانس آرہی تھی۔ میں زمین پر پڑے انسانوں کے درمیان کھڑا ہوا تھا جو میری طرح مشکل

سے عی سانس لے رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد میں نے ڈرتے ڈرتے سر باہر نکال کر دیکھا کہ کیا

ہو رہا ہے۔ دکانوں کے پاس ایک ٹینک کھڑا تھا۔ سڑک فوجیوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ سب

عمارت کی اوپر والی منزل کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تڑتڑ کی آواز پھر آئی۔ یہ آواز اوپر سے

آرہی تھی۔ میں نے دوبارہ نیچے دیکھا تو ٹینک نے دوبارہ قازنگ شروع کر دی تھی۔ چند منٹ

بعد پوری عمارت طبع کا ڈھیر بن چکی تھی۔ فولادی دروازے کے پیچھے ہم سب سانس روکے

کھڑے تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ اب کیا ہوگا۔ فوجی ایک لاش نکھینٹے ہوئے باہر لائے۔ اس کے سر پر عمامہ تھا جس سے اس کا داڑھی والا پورا چہرہ بھر گیا تھا۔ اس کے سفید کپڑے اور اس کی سفید عبا بھی سرخ ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے ساتھ موجود لوگوں کی کھسر پھر سنی، ”اخوان المسلمون۔ اخوان اخوان۔“

دوسری صبح اسی طرح داڑھی بڑھی ہوئی اور بانیں کاغذ سے پر گدھے کی جھول ڈالے میں نے دمشق کے لیے ٹیکسی پکڑی۔ ٹیکسی میں سات آدمی سوار تھے چار تو پیچھے ٹھنسنے ہوئے بیٹھے تھے جن میں ایک میں بھی تھا اور تین آگے والی سیٹ پر تھے۔ ٹیکسی ستر کیلو میٹر سے بھی زیادہ کی رفتار سے چلی جا رہی تھی، مگر لگتا تھا کہیں کوئی گڑبڑ ہے۔ میرے ساتھ جو آدمی پھنسا ہوا بیٹھا تھا وہ کچھ پریشان سا لگ رہا تھا۔ وہ کبھی دائیں دیکھتا تھا کبھی بائیں۔ اس نے مجھے سگریٹ پیش کیا۔ میں نے نرمی کے ساتھ انکار کر دیا۔ اب اس نے سگریٹ کا پیکٹ ڈرائیور کی طرف کیا۔ ڈرائیور نے مجھے اشارہ کیا۔ وہ منہ ہی منہ میں کچھ کہہ رہا تھا۔ سب مسافر ایک طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے بھی ادھر دیکھا۔ ایک فوجی گاڑی ہمارے پیچھے آرہی تھی۔ فوجیوں نے اشارہ کیا اور ٹیکسی یک جہت کے ساتھ ٹھہر گئی۔ دو فوجی کلاشنکوف اٹھائے ہماری طرف آئے اور ہمیں گھیر لیا۔ تیسرے فوجی نے چیخ کر حکم دیا اور ہم اپنے ہاتھ اوپر اٹھائے ایک ایک کر کے باہر آگئے۔ چوتھے فوجی نے ٹیکسی کی ڈکی کھولی اور سارا سامان باہر نکال کر پھینک دیا۔ جو فوجی حکم دے رہا تھا اس نے مجھ سے پوچھا۔ تمہارا سوٹ کیس کون سا ہے؟ میں نے کہا میرے پاس تو کوئی سامان نہیں ہے۔ اس نے میرا پاسپورٹ مانگا۔ اس نے پاسپورٹ اپنے بانیں ہاتھ میں لیا۔ تصویر کو دیکھ اور دایاں ہاتھ میرے گالوں پر پھیر کر بڑھی ہوئی داڑھی کے بال محسوس کیے۔ پھر میرے کاغذ سے پر پڑی گدھے کی جھول دیکھی، مسکرایا اور پاسپورٹ واپس کر دیا۔ وہ مجھے کوئی احمق انسان سمجھا تھا۔ اس کے بعد اس نے ہر ایک کے شناختی کاغذات دیکھنا شروع کیے۔ پیچھے جو فوجی ڈکی کا سامان دیکھ رہا تھا اس نے ایک چیخ سی ماری۔ جیسے کہہ رہا ہو ”مل گیا۔“ اس نے ایک سوٹ کیس اپنے ساتھیوں کے سامنے پھینک دیا۔ اس نے اس سوٹ کیس کا تالا توڑ لیا تھا۔ اس میں رائفلیں بھری ہوئی تھیں۔ جو آدمی میرے ساتھ بیٹھا تھا اب وہ بالکل خاموش تھا۔ ایک فوجی نے اسے کلاشنکوف کا کد مارا۔ اب رائفلیں نکل آئی تھیں تو کوئی بھی نہیں بول رہا تھا۔ جیسے ہر شخص جانتا تھا کہ کون کیا ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے۔ فوجیوں نے ایک ہی لفظ بولا اور وہ تھا اخوان اور اس کے

بعد جب وہ فوجی اس شخص کو پکڑ کر لیے جا رہے تھے تو اس نے پیچھے مڑ کر مجھے دیکھا۔ مسلمانوں کا روایتی شہر حماۃ دمشق اور حلب کے درمیان واقع ہے۔ ٹیکسی ہمیں لے کر ایک موٹر مڑی تو ایسا لگا جیسے فوج کی ایک پوری ٹالین اس شہر کی طرف جا رہی ہے۔ شامی بعث پارٹی کی حکومت اخوان المسلمون کے گڑھ حماۃ شہر کو روئے زمین سے ایسے صاف کرنے پر تلی ہوئی تھی جیسے بلیک بورڈ سے چاک۔ دمشق بغداد کی طرح ہی بے کیف سا نظر آیا۔ شاید یہ میری اپنی ذہنی کیفیت کی وجہ بھی ہو۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو دمشق یونیورسٹی جانے پر آمادہ کیا۔ وہاں پوری عرب دنیا کا وہ میڈیکل کالج ہے جہاں عربی زبان میں طب کی تعلیم دی جاتی ہے۔ میرے لیے صلاح الدین ابو بلی کے مقبرہ پر جانا بھی ضروری تھا جس کا سرخ گنبد ہے اور جو امنیہ مسجد کے باغ میں واقع ہے۔ مقبرہ قدیم شہر کے بازار سوق الحمید یہ کے سامنے ہے۔ رومن دیوار نے اسے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ میں نے سلیمانیہ مسجد میں دو نفل ادا کیے۔ یہ مسجد عثمانیہ انداز میں 1554 میں تعمیر کی گئی تھی۔ میں اس کے نازک اور ستواں میناروں کی خوبصورتی دیکھتا رہا۔ ان میں ایک سفید اور ایک کالی قطار میں پتھر لگائے گئے ہیں۔ میں جب وہاں دعا مانگ رہا تھا تو سوچ رہا تھا کہ یہ دعا قدیم اور مردہ تاریخ کے لیے ہے یا مردہ حقیقت کے لیے۔ دمشق میں تاریخ نے مجھے اس حقیقت کے سامنے لا کھڑا کیا تھا جو مردہ نہیں ہے مگر بہت دور بھی ہے۔ شہر کی دیواریں صدر حافظ الاسد کی تصویروں سے بھری پڑی تھیں۔ صدر حافظ الاسد شام کو بعث پارٹی کی جنت بنانے میں مصروف تھے۔ میری نگاہ جدھر بھی اٹھتی تھی حافظ الاسد مجھے دیکھ رہے ہوتے تھے۔ آخر مجھ سے اور نہیں دیکھا گیا۔

آخر جب میں عمان پہنچا تو میرے دم میں دم آیا اور مجھے احساس ہوا کہ اب میں سکون سے سانس لے رہا ہوں۔ اس کے بعد میں نے اپنے آس پاس دیکھنا شروع کیا۔ یہاں میری آنکھوں نے مشرق وسطیٰ کے شہروں میں ایک انتہائی خوبصورت اور پرسکون شہر دیکھا۔ تیل کی دولت چھن چھن کر تیل سے محروم اس ملک میں آئی ہے اور اس کا یہ دارالحکومت اپنے انداز کا واحد شہر بن گیا ہے۔ شہر کے وسط میں موجود دو ہزار سال پرانے رومن اینٹلی تھیٹر سے، جسے اپنی اصلی شکل میں بحال کر دیا گیا ہے، شہر کے نواحی علاقوں تک جہاں نئے تعمیر شدہ مکانوں کی آبادیاں ہیں، جن میں سے اکثر مکان سنگ مرمر کے ہیں، روایتی عرب فن تعمیر کے ساتھ جدید فن تعمیر کے شاہکار یکسر نظر آتے ہیں۔ بغداد اور دمشق کے مقابلے میں یہاں کہیں بھی گھٹیا اور

عامیہ نہ پن دکھائی نہیں دیتا، صرف دولت کی ہلکی سی جھلک نظر آتی ہے۔ میں نے یہاں چند دن رائل سائنٹفک سوسائٹی میں گزارے یا اردن یونیورسٹی میں اپنے دوستوں سے ملاقاتیں کیں۔ اس کے بعد میں نے فلسطینیوں کے کیمپ بٹا جانے کا فیصلہ کیا۔

بٹا کیمپ عمان کے شمال مغرب میں کوئی دس کیلو میٹر دور واقع تھا۔ عمان کے وسط سے ٹیڑھی میڑھی سڑکوں اور سات پہاڑیوں پر چلتے ہوئے جب کیمپ پہنچے تو ہم وہ سب دیکھنے کو تیار نہیں تھے جو وہاں نظر آیا۔ ہم بٹا کے نزدیک پہنچے تو سب سے پہلے ہمیں ریڈیو ٹیلی اسکوپ کا بہت بڑا ڈش ایریل نظر آیا۔ دور سے زسریوں کی قطاریں بھی نظر آرہی تھیں جو نیم دائرے میں سیلفین سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ ان کے اوپر وہ ڈش انٹنا یوں لگ رہا تھا جیسے ایک دیو قامت طشتری آسمان سے اترنے والا من دسلی حاصل کرنے کے لیے لٹکا دی گئی ہے۔ دوسری طرف نظر گئی تو غربت و افلاس کا انتہائی افسوس ناک نمونہ دکھائی دیا۔ یہ وہ عارضی مکان تھے جو یہاں سے وہاں تک پھیلے ہوئے تھے۔ پیچھے ہم جدید زمانے کے جو ٹیکنالوجی اور امارت اور ثروت دیکھ کر آئے تھے ان کے مقابلے میں یہ نظارہ صدیوں پرانے اجڑے ہوئے شہر کا نمونہ پیش کر رہا تھا۔ وہاں دکھ اور کرب کا راج تھا۔ لیکن یہ دکھ اور یہ کرب کیمپوں کے اندر محسوس نہیں ہوتا تھا۔ وہاں پختہ عزم اور جو جذبہ حکم رانی کر رہا تھا وہ عزم اور وہ ہمت ہر چہرے پر نظر آتی تھی۔ مردوں کے خستہ حال چہرے، جوان عورتوں کے کھلائے ہوئے چہرے اور بچوں کے معصوم چہرے ارادے کی اس پختگی سے چمکتے دکھائی دیتے تھے۔ ہر طرف بچے کھیلتے پھر رہے تھے۔ ایک اسکول کے پاس میں نے چند بچوں کو فٹ بال کھیلتے دیکھا۔ ان کی یونیفارم پرانی تو تھی مگر صاف ستھری تھی اور بچے بھی تیز دار نظر آتے تھے۔ وہ لڑکے میرے گرد جمع ہو گئے۔ ایک بچے نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اسکول کے اندر لے گیا۔ وہ مجھے اسکول میں گھماتے ہوئے فخر محسوس کر رہا تھا۔

ایک عورت بچے کو سینے سے لگائے طبی مرکز میں جا رہی تھی۔ میں بھی اس کے ساتھ ہی اندر چلا گیا۔ وینٹک روم میں مریض خاموشی سے لکڑی کی کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ ڈاکٹر نیل حارث نے باہر نکل کر میرا استقبال کیا۔ اس نے مجھ سے محذرت کی کہ پہلے وہ اس عورت اور اس کے بچے کو دیکھ لے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس پردے کے پیچھے سے باہر آیا جہاں اس کا کنسلٹنگ روم تھا اور ٹوٹی پھوٹی اردو میں مجھ سے باتیں کرنے لگا۔

”کیا حال ہے۔“

”الحمد للہ“ میں ٹھیک ہوں۔ اس کے لہجے پر مجھے ہنسی آگئی تھی مگر میں نے اسے دبا لیا۔
 نبیل اسی طرح بولتا رہا۔ اس نے بتایا کہ وہ حیدر میں پیدا ہوا اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل
 کالج لاہور سے طب کی تعلیم حاصل کی۔ وہیں اس نے اردو بولنا سیکھی۔ ہم وہاں سے نکل کر
 کیمپ کی بڑی سڑک پر آ گئے۔ سڑک کے ایک طرف کپڑے اور ضروری اشیا کی دکانیں
 تھیں دوسری طرف مختلف اشیا مرمت کرنے کی دکانیں تھیں جو کافی مصروف نظر آتی تھیں۔ میں
 نے ایک چھوٹی فاؤنڈری دیکھی جہاں لوہے کے پٹنگ بن رہے تھے۔ ایک جانب لکڑی کے
 تختوں کے کھوکھے تھے جن پر سبزی ترکاری بک رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی گندے پانی کی نالی
 بہہ رہی تھی۔ ان کے درمیان چند عورتیں بیٹھی تھیں جو ٹافیاں، جوتے اور بنیان وغیرہ بیچ رہی
 تھیں۔ ہم ایک عمارت کے پاس سے گزرے جس پر اقوام متحدہ کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ اس پر جو
 بورڈ لگا تھا اس پر لکھا تھا ”بقا ایرجیسی کیمپ نمبر ۷۳۹۰۔“ یہ مرکز جرمنی کی امداد سے بنایا گیا
 تھا۔ دروازے کے باہر جو مرسیڈیز کار کھڑی تھی وہ وہاں عجیب سی لگ رہی تھی۔

”یہ کیمپ ۱۹۶۸ء کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد بنایا گیا تھا جب اسرائیل نے مغربی
 کنارے پر قبضہ کر لیا تھا۔“ نبیل نے مجھے اردو میں بتایا۔ ”اسرائیل کے قبضے کے بعد اس علاقے
 کے چار ماہ افراد مہاجر بن گئے تھے۔ اس کیمپ میں ستر ہزار فلسطینی مہاجر آباد ہیں۔ پہلے یہ
 خیموں میں رہتے تھے اب انہوں نے دیواریں بنالی ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا شہر بن گیا ہے جس کی
 اپنی معیشت ہے، اپنا کینک ہے اور اپنے اسکول ہیں۔ اسکولوں میں اٹھارہ سے بیس ہزار تک
 طلبہ ہیں اور یہاں تعلیم کی شرح اسی فیصد ہے۔ اسے عارضی کیمپ بنایا گیا تھا مگر ہم قریب بیس
 سال سے یہاں رہ رہے ہیں۔ ہم یہی سوچتے ہیں کہ اپنے گھروں کو واپس جائیں گے۔ اس کے
 سوا اور کچھ نہیں سوچتے،“ وہ ٹھہرا پھر بولا ”اس جہنم میں بھی ہم زیادہ سے زیادہ نارمل زندگی
 گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ہماری جنت تو فلسطین واپسی کے بعد ہی ملے گی اور ہم ضرور
 وہاں جائیں گے۔“ اس کی آواز اور چہرے سے اس کے عزم کا اظہار نمایاں ہو رہا تھا۔

ہم ایک گلی میں داخل ہوئے۔ گلی کے بیچ میں کھلی نالی بہہ رہی تھی۔ دونوں جانب چوڑے
 سے پتے گھر تھے اور اینٹوں کی دیواروں پر ٹین کی چھتیاں پڑی تھیں۔ اکثر لوگوں نے ٹین پر پتھر
 رکھے ہوئے تھے کہ کہیں وہ ہوا سے اڑ نہ جائیں۔ چند منٹ بعد ہم سنٹر پہنچ گئے۔ وہاں اردن

کیونٹی کالج کی لڑکیاں صفائی کر رہی تھیں۔ کچھ لڑکیاں کھیل کے میدان کی دیواروں پر سفیدی کر رہی تھیں۔ کچھ لائبریری میں کتابوں کی کیٹلاگنگ کر رہی تھیں۔ میں فٹ بال گراؤنڈ کی ٹونی دیوار میں سے باہر نکل آیا۔ وہاں چھوٹے چھوٹے بچے اسکول سے گھر جا رہے تھے۔

ایک چھوٹا سا لڑکا میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور منہ اٹھا کر مجھے دیکھنے لگا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ اس کے دانتوں کے بیچ خلا تھا۔ میں نیچے جھکا اور اس کے گال پر ہاتھ پھیرا۔ ”تمہیں اسکول چھالگتا ہے؟“ میں نے اس سے پوچھا۔

”بہت اچھا لگتا ہے۔“ اس نے کسی جھجک کے بغیر جواب دیا۔

”بڑے ہو کر تم کیا بنو گے؟“

”میں اپنے وطن کے لیے لڑوں گا۔“ اس نے فوراً جواب دیا۔ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا تھا۔ جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ یہ عزم صرف میرے الفاظ میں ہی نہیں ہے میرے دل و دماغ میں بھی ہے۔ وہ نظارہ دیکھنے کے قابل تھا اور وہ لڑکا بھی تھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔

وہاں سے میں دہلی چلا گیا جہاں سے میرا ارادہ لندن جانے کا تھا۔ دہلی کوئی شہر یا شہری ریاست نہیں ہے بلکہ وہ محلاتوں کے لیے ایک پلاٹ ہے۔ اس شہر کو نئے سرے سے تعمیر کرنے کے لیے تیل کی دولت استعمال کی جا رہی ہے۔ شہر کو شاپنگ مال کی عجائبات میں تبدیل کیا جا رہا ہے جہاں صارفین کے کلچر کی تمام ہی چیزیں موجود ہوں گی۔ وہاں سب کچھ ہے مگر روح نہیں ہے۔ مجھے وہاں مابعد الطبیعیات کی موت نظر آئی۔ مجھے یہ دیکھ کر کوئی حیرت نہیں ہوئی کہ وہاں سائنس اور ٹیکنالوجی میں کوئی بھی ایسی شے نہیں تھی جسے دیکھنے کو میرا جی چاہتا۔ چنانچہ میں نے ایک وزیر سے ملاقات کی جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ سائنس کی پالیسی کے وزیر ہیں۔ اتفاق یہ ہوا کہ جس وقت میں وزیر کے محل پر پہنچا تو اسی وقت نوکری کا امیدوار ایک ایشیائی مزدور بھی وہاں جا رہا تھا۔ وہ دھوئی اور بنڈی میں تھا اور میں جین اور ٹی شرٹ پہنے ہوئے۔ دونوں ایک ہی طبقے کے نظر آتے تھے۔ پھر سے دار نے ہم دونوں کو ادھر آتے دیکھا۔

”تم لوگوں کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔“ وہ گیٹ کی جھری سے چیخا۔ ”چلے جاؤ یہاں سے۔“ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ مجھے ملاقات کا وقت دیا گیا ہے۔ مگر ابھی میں پوری بات بھی نہیں کرنے پایا تھا کہ اس نے الیکٹرانک گیٹ بند کر دیا۔

”یہاں کام ملنا مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔“ اس مزدور نے مجھے تسلی دینے کی

کوشش کی۔ ”یہ سب تیل کی وجہ سے ہے۔ آپ جانتے ہیں، تیل کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں۔ اب وہ پرانی بات نہیں رہی۔“

مجھے اس کی بات اچھی لگی۔ اب میں اس وزیر سے اپنی ملاقات بھول گیا اور اس حردور سے ساتھ باتیں شروع کر دیں۔

”تم کب سے کام تلاش کر رہے ہو؟“ میں نے پوچھا۔

”پچھلے ہفتے سے۔“ وہ بولا۔ ”پچھلے ہفتے تین دن کا کام مل گیا تھا۔ اس کے بعد سے بے

کار پھر رہا ہوں۔“ وہ تھوڑا ٹھہرا اور پھر مسکرایا۔

مجھے حیرت ہوئی کہ کوئی آدمی بے کار ہو اور اس طرح مسکرائے بھی۔ ہم دونوں سڑک کی طرف چلنے لگے۔

”میں لارڈ احمد ہوں۔“ اس نے میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔

”لارڈ احمد؟“ میں نے اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے سوال کیا۔

”جی لارڈ احمد۔ ہندوستان میں میرے خاندان کی بہت زمینیں ہیں۔“ ہم بہت بڑے

زمین دار تھے۔ ان دنوں ہم ان شیخوں کی طرح ہی رہیں تھے۔ مگر انگریزوں نے پھر ملک کا

ہزارہ کر دیا۔ میں پاکستان ہجرت کر گیا۔ ہندوستان سے آنے کے بعد اب میں صرف لارڈ ہی رہ

گیا ہوں اور اب دینی میں کام تلاش کرتا پھرتا ہوں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟“

”میں ادیب ہوں۔“

”ادیب؟ ہنہ، آپ کتابیں لکھتے ہیں؟“

”ابھی تو میں نے کوئی کتاب نہیں لکھی۔ مگر لکھنے کا ارادہ ہے۔“

”کس بارے میں لکھیں گے؟“

”مسلم ملکوں میں تعمیر و ترقی، سائنس اور ٹیکنالوجی کے مستقبل کے بارے میں۔“

”لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ لوگوں پر کتاب لکھنا نہیں چاہتے؟“

”کیوں نہیں لکھنا چاہتا۔“ میں نے کہا ”بالکل، میں لوگوں کے بارے میں کتاب لکھنا

چاہتا ہوں۔“

”مجھ جیسے لوگوں کے بارے میں، ان شیخوں کے بارے میں۔“

”ہاں ہاں۔ دونوں کے بارے میں۔“ میں نے جواب دیا۔

”میں شرط یہ کہتا ہوں کہ آپ صرف بڑے لوگوں کے بارے میں کتا میں لکھتا چاہتے ہیں۔ کیونکہ وہ دلچسپ لوگ ہوتے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے لیے جنت بنالی ہے اور آپ اس کی جنت سے متاثر ہو گئے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم جیسے لوگ جو اس جنت سے باہر کر دئے گئے ہیں ایسے دلچسپ لوگ نہیں ہیں۔“

”نہیں نہیں، میں نے جلدی سے کہا ”غریب لوگ دلچسپ ہوتے ہیں بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ عام آدمی شیخوں سے کہیں زیادہ دلچسپ ہوتا ہے۔“

”اچھا ایک بات بتائیے۔“ اس نے موضوع بدلا ”آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟“

”ہوں“ میں بڑبڑایا ”میں تمہیں دیکھ رہا ہوں لارڈ احمد۔“

”میں نے کیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں؟“

”آپ نے دھوئی اور بنڈی پہنی ہوئی ہے۔“

”ہا ہا“ اس نے ہنسنا شروع کر دیا۔ ”آپ نے تو ہمیں دیکھنا بھی نہیں سیکھا۔ غریبوں کے بارے میں آپ کیسے لکھ سکتے ہیں۔ آپ جسے دھوئی کہہ رہے ہیں میرے لیے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ میرے لیے یہ رات کو سلیپنگ سوٹ بن جاتی ہے۔ جب یہ پھٹ جاتی ہے تو اس کے دو ٹکڑے کر لیے جاتے ہیں۔ ایک ٹکڑا تولیہ بن جاتا ہے اور دوسرے کو میں کندھے پر ڈالے پھرتا ہوں پسینہ پونچھنے کے لیے اور جب یہ زیادہ پھٹ جاتی ہے تو میں اس کی لمبی لمبی دھجیاں کر لیتا ہوں۔ ان دھجیوں سے تیل کے چراغ کی بتی بنتی ہے۔ آخر میں یہ وہیں چلی جاتی ہے جہاں سے آئی تھی۔ یعنی دھرتی ماتا کے پاس۔“

یہ تمام انکشافات ہضم کرنے میں مجھے چند منٹ لگے۔

”تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میرا مطلب ہے کہ تم دعویٰ کیسے آئے؟“

”گاؤں میں زندگی گزارنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا کچھ کرنا چاہیے۔ میں کراچی چلا گیا۔ وہاں کوئی کام نہیں ملا تو میں دعویٰ آ گیا۔“ پھر وہ آگے کو جھکا اور آہستہ سے بولا ”میں غیر قانونی ہوں۔ میرے پاس ریزیڈنٹ ویزا نہیں ہے۔“

”تمہیں اپنے بچے یاد نہیں آتے؟ تمہارا بیٹا یا بیٹی تم سے ملنے یہاں آتے ہیں؟“

”ہاں۔“ اس نے جواب دیا ”مجھے بہت یاد آتے ہیں۔ مگر میں کر بھی کیا سکتا ہوں۔ جہاں بھی کام ہوگا بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے وہاں مجھے وہاں جانا تو پڑے گا۔“

”تو اب کیا کرو گے؟“

”کچھ بھی نہیں۔“ وہ بولا ”بس کام کی تلاش میں ہی مارا مارا پھردوں گا۔“ پھر ایک لمحہ بعد اس نے آہستہ سے کہا ”اور پولیس سے بچتا بچانا پھردوں گا۔“ یہ کہہ کر اس نے آنکھ ماری۔ میں بھی مسکرایا۔

”آپ میرے اوپر کتاب لکھیں گے؟“

ابھی میں نے جواب بھی نہیں دیا تھا کہ اس نے اپنی طرف ایک پولیس والے کو آتے دیکھ لیا ”مجھے اس کا تراشہ ضرور بھیج دینا۔“ اس نے میرا ہاتھ دبایا اور پلک جھپکتے وہاں سے غائب ہو گیا۔

دوسرے دن میں نے باقاعدہ لباس پہنا اور صبح ہی صبح ہوٹل سے نکل لیا۔ اس بار پہریدار نے کسی چنگا پٹ کے بغیر مجھے اندر جانے دیا۔ وزیر نے سوئمنگ پول کے ساتھ باغ میں میرا استقبال کیا۔ معلوم ہوا کہ وزیر صاحب کو سائنس اور ٹیکنالوجی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میرے ہر سوال کا ایک بتا بتایا جواب موجود تھا۔ ”اگر ہم ہر چیز خرید سکتے ہیں تو اس کے بارے میں ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے۔“ وہ باتیں تو مجھ سے کر رہا تھا مگر اس کی نگاہیں ادھر ادھر ہلک رہی تھیں۔ وہ مجھے نہیں دیکھ رہا تھا۔ میں بھی سوال کر کر کے تھک گیا تھا۔ اب میں نے سوئمنگ پول کی طرف دیکھا جو بہت ہی بڑا تھا۔ ”شاید آپ کا خاندان بڑا ہے اس لیے یہ اتنا بڑا سوئمنگ پول ہے؟“ میں نے پوچھا۔

”نہیں، نہیں، ایک اوسط سا خاندان ہے۔ مگر میں دور تک تیرنا پسند کرتا ہوں۔“

میں نے سر ہلایا کہ میں سمجھ گیا ہوں۔

”آپ کو معلوم ہے میرے ہاں تین سوئمنگ پول ہیں۔“ وزیر نے کہا۔ ”یہ ٹھنڈے پانی کا ہے، اس میں نارٹل درجہ حرارت رہتا ہے ادھر اگر آپ کھڑے ہو کر دیکھیں تو ایک اور پول ہے جو جازوں کے لیے ہے۔ اسے خاص درجہ حرارت تک گرم رکھا جاتا ہے۔“

میں کھڑا ہو گیا اور وہ سوئمنگ پول دیکھنے لگا۔ ”لیکن دعیٰ میں تو سال بھر ایک ہی درجہ حرارت رہتا ہے؟“ میں نے کہا۔

”ہاں، مگر صبح کو ٹھنڈا ہو جاتی ہے۔ تیسرا سوئمنگ پول اس طرف ہے۔“ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور ایسی جگہ لے گیا جہاں سے تیسرا پول نظر آتا تھا۔

”مرد تو خن ہے۔ اس میں تو پانی نہیں ہے۔“ میں نے کہا۔
 ”کبھی کبھی میرا تیرنے کو دل نہیں بھی چاہتا۔“

مشرق وسطیٰ کے سفر میں میں نے خاصے خاصے ٹپے کیے۔ لیکن وہ فاصلے اس سے زیادہ
 نہیں تھے جو وہاں کے حکم رانوں اور محکموں کے درمیان موجود ہیں۔ عام آدمی عدل و انصاف
 کے ساتھ زندگی گزارنے کی جو خواہش رکھتا ہے وہ ہمیشہ حکم رانوں کے اس تصور سے متبادر رہتی
 ہے جو وہ ایک آئیڈیل زندگی کے بارے میں رکھتے ہیں۔ میں جانتا تھا کہ میری تلاش کو اس
 تصادم سے ہی کوئی شکل ملے گی۔

باب - ۷

مکے کی حفاظت

میں تہذیب کے دبانے پر ہو آیا تھا۔ میرے خواب چکنا چور ہو گئے تھے۔ اس کے باوجود جب بھی میں مسم دنیا کی طرف توجہ کرتا تو اپنے ارد گرد مجھے ایک ایسا جذبہ دکھائی دیتا جس کے بل پر جدید دور کی اتھری اور افراتفری میں ماضی کی عظمت کے احیا کا راستہ تلاش کیا جاسکتا ہے۔

ہوگ کہہ رہے تھے کہ تہذیب کا مطلب صرف مادی اور ٹیکنیکل ترقی ہی نہیں ہے۔ ہماری اصل منزل یہ ہے کہ اس نصب العین کا مغز دریافت کیا جائے، اور ان اقدار اور اُن روحانی رویوں کی تخلیق نو کی جائے جنہوں نے اسلام کا سنہری دور پیدا کیا تھا۔ ہر شخص کو افق پر روشنی نظر آرہی تھی۔ میرے مسلمان دوست یہ کہتے نہیں سمجھتے تھے کہ اسلام کا احیا ہو رہا ہے۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ اس گفتگو میں سارا زور اس بات پر ہی ہوتا تھا کہ مادی وسائل جمع کرنے سے ہی یہ مقصد حاصل کیا جاسکتا ہے۔ ۱۹۶۰ء میں تیل پیدا کرنے والے ملکوں کی تنظیم OPEC کے قیام اور ۱۹۷۰ء کی دہائی میں اس تنظیم کے ایک عالمی طاقت کے طور پر ابھرنے سے یہ یقین ہونے لگا تھا کہ اسلام کی نشاۃ ثانیہ بس شروع ہی ہونے والی ہے۔ تیل کی دولت مشرق وسطیٰ اور اسلام کوئی رفعتوں سے ہم کنار کرنے والی ہے۔ اسلامی ملکوں کی تنظیم OIC جسے سعودی عرب کے شاہ فیصل کی رہنمائی میں مسلم ملکوں نے قائم کیا تھا، مسلمانوں کے اتحاد کا ایک مثالی نمونہ دکھائی دے رہی تھی۔ بادشاہ، سربراہ مملکت اور وزرائے خارجہ کے اجلاس کبھی رباط میں تو کبھی جدید اسلام آباد میں برابر ہو رہے تھے۔ ان اجلاسوں میں ظلم و زیادتی اور نا انصافی کے خلاف جدوجہد کرنے اور

باہم تعاون کے راستے تلاش کرنے پر غور کیا جا رہا تھا۔ تاریخ میں پہلی بار اسلامی انقلاب کا اہل اہل رہا تھا اور پھر ایران میں یہ لاداپھٹ بھی پڑا تھا۔

۱۹۷۵ء کے جائزوں کی ایک سہ پہر، جب زمانہ حال بالکل تاریک نظر آرہا تھا اور آنے والے دور کی روشنی ہی اس مایوسی کو کسی حد تک دور کر رہی تھی، میں اپنے لندن کے فلیٹ میں بیٹھا ہوا تھا۔ آرام کرسی میں دھنسا ہوا میں اپنے آپ کو اس امید افزا ماحول کے مطابق بنانے کی کوشش کر رہا تھا کہ دروازے کی گھنٹی بجی۔ دروازہ کھولا تو ایک ناقابل یقین منظر نے میرا استقبال کیا۔ ”برادر ضیا“ اس نے کہا۔ ”میں آپ کو ایک ایسی پیش کش کرنے آیا ہوں جسے آپ رد نہیں کریں گے۔“

میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ لوگ ہمیشہ دو دو کی جوڑی میں کیوں آتے ہیں۔ دروازے پر خش خشی دار مٹی والے دو آدمی کھڑے تھے۔ یہ منظر میرے سامنے تھا اور اندر آنے کے لیے میرے اشارے کا منتظر تھا۔ ایک صاحب کے بارے میں تو معلوم ہوا کہ وہ مسیح انجوی ہیں۔ وہ شکل و صورت سے مستشرقیت کی قلمی تصویر نظر آتے تھے۔ ان کے لمبے بال پونی ٹیل میں بندھے ہوئے تھے اور دل کو برمانے والی بڑی بڑی گہری کالی آنکھیں تھیں۔ وہ عرب شیخ کا مغربی تصور اور روڈولف والٹھیو کی طلسماتی شخصیت کا ملا جلا نمونہ دکھائی دے رہے تھے۔ ان کے ساتھی شاگرد پیشہ قسم کی چیز نظر آرہے تھے۔ اس لیے وہ پیچھے کھڑے تھے۔ وہ کچھ ایسے کھڑے فلیٹ کے اندر جہاں تک رہے تھے جیسے وہ جلد سے جلد اپنے جسم کا بوجھ کہیں رکھ دینا چاہتے ہیں۔

میں نے ان عجائبات کو اندر بلا لیا۔ اب مسیح نے اپنا تعارف کرایا۔ اس نے بتایا کہ حال ہی میں اس نے آسٹن یونیورسٹی لیکس سے فن تعمیر میں ماسٹرز کیا ہے۔ اس کا ساتھی بوڈ روش ہے جو جرمن ماہر تعمیرات فرائی اوٹو کا شاگرد ہے۔ یہ جرمن ماہر خیمے کے انداز میں عمارتیں ڈیزائن کرنے کے لیے مشہور تھا۔ بوڈو حال ہی میں مسلمان ہوا تھا۔ وہ دونوں ہنگامی حالت میں میرے پاس آئے تھے اور میری مدد چاہتے تھے۔ مجھ سے کہا گیا کہ میں بیٹھ جاؤں اور سلائیڈ پروجیکٹر پر ایک منصوبے کی تصویریں دیکھوں۔ پروجیکٹر وہ اپنے ساتھ لائے تھے۔ پروجیکٹر سیٹ کرنے میں انہیں کچھ دیر لگی۔ میں خاموش بیٹھا تماشا دیکھتا رہا۔

ڈرائنگ روم کی روشنی بجھا دی گئی اور اس کی جگہ پروجیکٹر کی روشنی سامنے دیوار پر ڈالی گئی۔ میرے سامنے مسجد نبوی تھی۔ مسجد کے مختلف مناظر کئی پہلوؤں سے دکھائے جا رہے تھے۔

ساتھ ساتھ مسجد کا تہجد بھی جاری تھا۔ ”اگرچہ مدینے نے علم و فضل سے معمور ایک نامیاتی تہذیب کو جنم دیا اس کے باوجود وہ ہمیشہ ایک سادہ سا شہری رہا۔ مسجد نے کہا۔ اس نے وقت کی کہ شہر کی معاشرتی اور تجارتی زندگی اس مسجد کے گرد ہی گھومتی ہے۔ اصل مسجد و صوبہ میں سوکھی ہوئی اینٹوں سے بنائی گئی تھی۔ اس کا فرش کچا تھا اور چھت کجور کے پتوں کی تھی جس پر مٹی کا لپ کیا ہوا تھا۔ یہ چھت کجور کے تنوں پر کھڑی تھی۔ یہ مسجد وقت کے ساتھ ساتھ کئی بار تعمیر کی گئی اور خلفاء اور بادشاہوں نے اس کی آرائش اور زیبائش میں اضافہ کیا۔ عثمانی سلطنت نے خاص طور سے اس پر بہت زیادہ توجہ دی اور ترک ماہرین تعمیر نے اس کی شان و شوکت کو بڑھایا۔ اب مسجد کیا ایک مرکزی دروازہ ہی تصویر سامنے آئی۔ یہ دروازہ سولہویں صدی میں سلطان سیمان عالیشان نے خوبصورت سراک ٹانگوں سے بنوایا تھا۔

میری آنکھیں ان مقامات کی زیارت کر رہی تھیں جو میرے دل میں بے ہوئے تھے مگر اس وقت تک میں وہاں گیا نہیں تھا۔ انجمن کی آواز نے مجھے چونکا دیا ”سعودی سلطنت کے قیام کے بعد شہر مدینہ کو دوبار نئی شکل دی گئی ہے۔ شاہ عبدالعزیز کے زمانے میں ترک اثر باقی تھا۔ شہر کے دروازے پر ایک عالیشان قلعہ قرون وسطیٰ کی یادگار تھا جہاں سے شہر کا دفاع کیا جاتا تھا۔ سڑکیں پستری ہوئی دیواروں کے کونوں سے گھری ہوئی تھیں۔ دیواروں کی کھڑکیاں جالی دار تھیں۔ مسجد نبوی سرخ گلاب کے رنگ کی تھی جس کے مینار ترک انداز کے تھے اور اونچے اونچے دروازوں پر طلائی خطاطی کی ہوئی تھی۔ یہ خطاطی ترک خطاطوں نے کی تھی۔ اس نے یہ سب چیزیں مجھے دکھائیں۔ پھر اس نے پروجیکٹر بند کر دیا۔ اب صرف مسجد کی آواز آرہی تھی۔ ۱۹۳۸ء اور ۱۹۵۵ء کے دوران مسجد میں توسیع کی گئی۔ یہ دو سعودی بادشاہوں کا زمانہ تھا۔ اب اسے بھورے پتھروں سے نو مملوک اسٹائل میں تعمیر کیا گیا۔ یہ دونوں اسٹائل ایک دوسرے کی ضد تھے۔ اس عرصے میں شہر کا بیشتر حصہ اسی طرح رہنے دیا گیا۔ صرف چند جدید ہوٹل بنائے گئے جو قدیم مکانات پر چھائے ہوئے تھے۔ یا پھر کار پارکنگ کے لیے جگہیں بنائی گئیں جو آنکھوں کو اچھی نہیں لگتی تھیں۔

اب خاموشی چھا گئی۔ پھر انجمن کی آواز ابھری۔ ”جون ۱۹۷۳ء میں ایک اور تبدیلی رونما ہوئی۔ چند دن کے اندر۔“ یہ کہہ کر اس نے مل ڈونر کی سلائیڈ دکھانا شروع کیں جو قدیم ثقافتی ورثے یعنی پرانی عمارتیں منہدم کر رہے تھے۔ پورا شہر زمیں بوس کر دیا گیا۔ کسی نے

شکایت نہیں کی۔ ظاہر ہے کہ کتنے لوگوں کو پتہ چلا ہوگا کہ کیا ہو گیا۔ چودہ برس کی تاریخ اور روایات مٹی میں مل گئیں۔ سمجھا خاموش بیٹھا تھا اور ربوڑ و روش تیزی کے ساتھ سلائیڈز دکھا رہا تھا۔ جدید شہر کی سلائیڈز جس میں بڑی بڑی سڑکیں اور کھلی کھلی گلیاں تھیں اور شوخ و شنگ اور انوکھے ہوٹل تھے۔ عثمانی دور کی مسجدوں کی جگہ بد شکل نئی مسجدیں تھیں۔

انجی نے آہستہ سے کہا، ”یہی کام اب مکہ میں بھی کرنا ہے۔“

”پانچ سال کے اندر ہمیں مکہ کو بچانا ہے۔“ اب روش بولا ”اس نیک کام کے لیے ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔“ ان دونوں نے مل کر ایسی پیش کش کی جس سے میں انکار نہیں کر سکتا تھا۔ ”حاجی ریسرچ سنٹر میں آجائیے۔“ میں انکار بھی کیسے کر سکتا تھا۔ آخر مکہ ہی تو ہر مسلمان کے جسمانی اور روحانی سفر کی آخری منزل ہے۔ سعودی عرب ہی تو وہ ملک ہے جو اسلامی شریعت کو اس کی تاریخی عظمت کے ساتھ جدید دور سے ہم آہنگ کر سکتا ہے۔ تیل کی دولت سے بھی سب سے زیادہ وہی فائدہ اٹھاتا ہے۔ ادیک کے فلسفے کے پیچھے بھی اسی کی طاقت ہے۔ اس کے انتہائی شائستہ وزیر تیل شیخ یحییٰ کے اس مطالبے نے مغربی ملکوں کو کافی متاثر کیا ہے کہ سب سے زیادہ تیل استعمال کرنے والے مغربی ملکوں کو اس قدر ترقی دولت کی مناسب قیمت ادا کرنا چاہیے اور یہ کہ یہ تیل ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اسدیل سے ترقی پذیر ملکوں کو بھی یہ کہنے کا موقع ملا کہ ان کے خام مال کی قیمتیں بھی مناسب ہونا چاہئیں۔ یحییٰ نے کہا کہ سعودی عرب کو اس وقت کے لیے متبادل وسائل تلاش کرنا ہیں جب اس کے پاس تیل نہیں رہے گا اور اس کے لیے سرمایہ چاہیے۔ تیل کی قیمتیں بڑھیں تو ساری دنیا میں تہلکہ مچ جائے گا اور یہ احساس پیدا ہوگا کہ اس طرح ترقی کی رفتار کم ہو سکتی ہے۔ تیسری دنیا میں یہ شعور پیدا ہوا کہ تیل پیدا کرنے والے اور اسے استعمال کرنے والے ملکوں کے درمیان موجود عدم توازن کم کیا جاسکتا ہے۔ اس سے نئے مباحث، نئے خیالات نے جنم لیا اور مغرب اور تیسری دنیا میں نئے وسائل کی تلاش کا آغاز ہوا۔ اب یہ بحث شروع ہوئی کہ اس کے جو نتائج سامنے آئیں گے ان سے کیسے عہدہ برآ ہوا جائے گا۔ خاص طور سے اسلام کی جائے پیدائش میں اسلامی عینیت پسندی پھوٹے گی اسے کس طرح سنبھالا جائے گا۔ اگر مقصد یہ ہے کہ ان ذرائع و وسائل کو جو قومی دولت کی پیداوار کا سبب بنتے ہیں محفوظ کر کے صحیح ترقیاتی کاموں پر لگایا جائے اور اس کے ساتھ ہی اپنے روحانی ورثے پر فخر کرنے اور اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کرنے کا جذبہ ابھارا جائے تو میلے کو مدینے کے

حشر سے بچایا جاسکتا ہے۔ میرے کمرے کی دیوار پر جو تصویریں دکھائی جا رہی تھیں وہ تو ایب
لفظ قسم کی مادی ترقی کی نشان دہی کرتی تھیں۔ اگر کہیں کوئی امید کی کرن نظر آتی ہے اور مسلمانوں
کی ترقی کی کوئی سہیل بن سکتی ہے تو جنت کا یہ تیار راستہ بنانے کے عمل میں شریک ہونے کے
لیے سعودی عرب ہی سب سے زیادہ مناسب ملک ہو سکتا ہے۔

انجوی کو میرے ان خیالات سے کوئی غرض نہیں تھی۔ جوں ہی میں نے ان کی پیش کش
قبول کی وہ فوراً کھڑا ہو گیا اور پہلے میرے بائیں گال کا بوسہ لیا پھر دائیں گال کا۔ اس کے بعد
وہ میری ناک بھی چومنا چاہتا تھا مگر میں نے اسے پیچھے ہٹا دیا۔ سب طے ہو گیا۔ اب صرف
میری اس نئی مہم کی تفصیل طے کرنا باقی رہ گئی تھی۔ سلائڈز اور پروجیکٹر اکٹھے کیے جانے
لگے۔ "ایک بات اور رہ گئی،" روش بولا۔ "میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ اس
سلسلے میں آپ میری مدد کر سکتے ہیں۔"

بھری سردیوں میں یہ بہار کا جھونکا تھا اور اس سہ پہر کا کتنا خوبصورت اختتام۔ روش کی
شادی کرانے میں مجھے چند ہفتے ہی لگے۔ قریب ایک مہینے بعد میں جدہ میں تھا۔ انجوی کے بعد
اور بھی کئی لوگوں سے اس سلسلے میں رابطہ رہا۔ اس نے بہت سے مسلمان دانشوروں کو اکٹھا کر لیا
تھا۔ وہ سب اکٹھے ہوئے تو حاجی ریسرچ سنٹر وجود میں آ گیا۔ روش کے علاوہ تین اور بھی نو مسلم
تھے۔ ان میں جیمز اسٹیل گیسن تھا جو برطانوی ٹاؤن پلانر تھا۔ پیٹر اینڈین تھا جو انگریز ٹرانسپورٹ
انجینئر تھا اور ایک امریکی سوشیا لوجسٹ جیمیل براؤنسن تھا۔ میں جو طبیعیات اور انفارمیشن
ٹیکنالوجی کا ماہر تھا اور میرے ساتھ وہ اور برطانوی مسلمان تھے، ظفر عباس ملک، جو آرٹس اور
ڈیزائنر تھے اور زکی بدادی جو شریعت پر تبصرہ رکھتے تھے۔ ایک اور صاحب تھے جو مصر سے تعلق
رکھتے تھے۔ وہ موسیٰ شیوں اور ان کی بیماریوں کے ماہر تھے۔ انجوی نے سنٹر قائم کرنے میں اپنی فلمی
اداکاروں والی شخصیت اور سعودی شاہی خاندان کے ساتھ اپنے تعلقات سے پورا کام لیا۔ شاید
قائم کرنا لفظ لفظ ہے۔ انجوی ہمیشہ کسی نہ کسی طرح اس کے لیے سرمایہ اکٹھا کر لیا کرتا تھا۔ وہ
دوریاں بھر بھر کے ریال لے آتا تھا اور ہم انتہائی مہنگا ریسرچ کا ساز و سامان خریدتے اور بھاری
بھاری معاوضہ پر غیر ملکی ماہرین کی خدمات حاصل کرتے۔

میں نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ ریسرچ سنٹر میں کام شروع کر دیا۔ مکہ میرے
لیے وہ روشنی ہے جو ہمیشہ میرے دل و دماغ میں دکھتی رہتی ہے۔ یہ وہ نور ہے جس کی جانب ہر

مسلمان اپنا رخ کرتا ہے۔ یہی وہ باتیں ہیں جو مجھے حرمین شریفین کے اپنے پہلے سفر میں یاد آتی رہیں۔ مکہ وہ مقام ہے جہاں پیغمبر اسلام پیدا ہوئے اور یہیں پر کعبہ واقع ہے۔ میں جب حرم میں داخل ہوا تو اس لمحے کی شدت نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا۔ میرے اندر سے ایک حیرت زدہ آواز آئی ”میں یہاں ہوں۔“ میرے سامنے کعبے کی عمارت تھی۔ طاقی تاریخ سے مرصع سیاہ غلاف میں ملیوں چو گو شیعہ عمارت۔ مسلمانوں کے لیے دنیا بھر میں اس عمارت سے زیادہ اور کوئی عمارت اتنی مانوس اور اتنی پرکشش نہیں ہے۔ میں یہاں ہوں۔ کعبہ خدائے مومن اور سکون تھا۔ میں مشکل سے ہی سانس لے رہا تھا۔ لگتا تھا کہ سارے جہان کی تتلیاں پر پھیدائے یہاں اُڑ رہی ہیں۔ میں اسی ہوا کے جھونکے کے ساتھ بڑھتا چلا گیا۔ مجھے بالکل احساس نہیں تھا کہ میں چل رہا ہوں۔ میں طواف کر رہا تھا۔ کعبے کے گرد سات چکر لگا رہا تھا۔ یہ وہ احساس تھا جس کے ساتھ عمر بھر زندہ رہا جاسکتا ہے لیکن اسے بیان نہیں کیا جاسکتا۔

کعبہ اسلام کی سب سے نمایاں اور ممتاز علامت ہے۔ یہ خدا کا گھر ہے جسے حضرت ابراہیمؑ نے تعمیر کیا تھا۔ حضرت ابراہیمؑ جو اسلام کے علاوہ یہودی اور عیسائی مذہب کے پیغمبر بھی ہیں۔ ان کی زندگی کے واقعات یہاں بکھرے پڑے ہیں۔ اس مخصوص مقام نے مسلمانوں کو ایک مرکز مہیا کیا ہے جس کی طرف منہ کر کے وہ پانچ وقت کی نماز داکرتے ہیں۔ جو مسلمان مالی استطاعت رکھتے ہیں وہ زندگی میں کم سے کم ایک بار حج کی سعادت ضرور حاصل کرتے ہیں۔ اسلامی عبادات کے تمام عملی مظاہر میں حج سب سے زیادہ انسانی توجہ کا مرکز بنتا ہے۔ اس مقدس فریضے کی ادائیگی کے لیے مسلمان ساری زندگی روپیہ پیسہ جمع کرتے ہیں۔ ہر مسلمان یہاں ایمان کی تلاش میں نہیں آتا بلکہ وہ اپنا ایمان مزید پختہ کرنے اور اپنے آپ کو اس ایمان کے لیے وقف کرنے یہاں آتا ہے۔ حج مسلمانوں کے روحانی تجربہ کی معراج ہے۔ لغوی طور پر حج کا مطلب ہے انتہائی کوشش۔ اسی لیے حج ایک سعی اور ایک کوشش ہے۔ یہاں مسلمان اپنی ساری جسمانی اور روحانی طاقتیں ایک ہی مقصد کے لیے مرکوز کر دیتا ہے۔ اس طرح دہرو حانی ترفع حاصل کرتا ہے۔ کعبہ ایک زندہ تاریخ ہے۔ اس کا تقدس اس کے جغرافیہ سے کہیں زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ وہ حرم ہے، پناہ گاہ، ایک ذہنی کیفیت ہے۔ ایک عظیم تجربہ۔ یہ ابتداء ہے، حال ہے اور دوام ہے۔

اس جذبہ سے سرشار ہر مسلمان کبھی ایک جگہ جاتا ہے، کبھی دوسری جگہ اور یہ اس کی

زندگی کا بھائی و بھائی ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کے اس روحانی اور جسمانی سہ لو سائے کے ہونے کا اسٹرک اور جج کے دنوں کا ایک کمپیوٹر مائل تیار اور ہوتا ہے۔ اس کا فی وقت اسٹارٹ اپ اسٹریٹجی میں لگا۔ ہر قسم کے اعداد و شمار۔ ماحولیات سے لے کر شہر کے طبی و طبیاتی اسٹریٹجی کی روانی تک، سب ہمارے پیش نظر تھے۔ ہم یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ تاریخ اور ثقافتی عادات کوں سے ہیں اور کہاں ہیں، آبادی کی نقل و حرکت کا کیا انجام ہے۔ وہ وہاں کی ثقافتی معاشرتی عادات کیسی ہیں۔ کاروباری حالات اور ان کا بڑھتا ہوا حجم کیسے ہے، بڑھتا ہے یا کم ہو رہا ہے کہاں کہاں ہیں۔ اور ان کی تعداد کیسے بڑھ رہی ہے۔ ہنرمند مزدوروں کی کتنی مانت ہے۔ یہ سب اعداد و شمار کمپیوٹر میں فیلڈ کیے جا رہے تھے اور پھر جج کے دوران ہماری سرگرمیاں اپنے عروج پر پہنچ گئیں۔

جج کے دوران مکہ کی آبادی چار گنا بڑھ جاتی ہے۔ مکہ کے پانچ لاکھ شہری دنیا جہ سے آنے والے ہیں لاکھ عازمین جج کی مہمان داری کرتے ہیں۔ جج ذوالحجہ کی نو، دس، گیارہ اور بارہ تاریخ کو ہوتا ہے۔ اس دوران عازمین جج ایک مقام سے دوسرے مقام پر جاتے ہیں۔ میں نے اپنے پانچ سالہ قیام کے دوران ایک ایک ملک کے باشندوں پر اپنی توجہ مرکوز کی۔ پہلے سال پاستینی باشندوں کی عادات و اطوار اور ان کے رہن سہن کا مطالعہ کیا۔ دوسرے سال تاجیک یا کے باشندوں کا اور اسی طرح دوسرے ملکوں کے لوگوں کا۔ میں نے یہ دیکھا کہ انہیں کیا کیا مشکلیں پیش آتی ہیں۔ کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں نے انہیں عام لباس اتار کر احرام باندھتے اور ایک روحانی کیفیت سے دوسری کیفیت میں داخل ہوتے دیکھا۔ میں ان کے ساتھ حرم کے اندر گیا اور انہیں طواف کرتے غور سے دیکھا۔ یہاں عورت مرد سب اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ عورت اور مرد الگ الگ نہیں ہوتے۔ سب کا مقصد اور جج نظر ایک ہی ہوتا ہے۔ کوئی نہیں سوچتا کہ کون کیا ہے۔ طواف کے بعد صفا اور مردہ کی سعی کی جاتی ہے۔ اس کے بعد مکہ سے باہر منی چلے جاتے ہیں۔ میں ان کے ایک ایک قدم کا معائنہ کرتا رہا۔

اس کے بعد میدان عرفات جاتے ہیں۔ وہاں دوپہر پہنچتے ہیں۔ جب سورج نصف النہار پر ہوتا ہے تو وقوف کیا جاتا ہے۔ عرفات میں مسجد النمرہ کے اندر اور باہر ہیں لاکھ مسلمان نماز ادا کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں اس کی نظیر اور کہیں نہیں ملتی۔ یہاں قوم، نسل اور زبانوں کا فرق مٹ جاتا ہے اور مسلمانوں کے اندر اتحاد اور اخوت کا عظیم جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ اس ہجوم میں

انسان ہوتا ہے اور اس کا خدا اور کوئی شے ان کے درمیان نہیں ہوتی۔ ہر جانب لبیک للہم لبیک کی آواز ہوتی ہے۔

نویں تاریخ کو سورج ڈوبنے کے ساتھ ہی عرفات سے مزدلفہ کی جانب روانگی شروع ہو جاتی ہے۔ مزدلفہ خشک پہاڑیوں سے گھرا ہوا کھلا میدان ہے۔ وہاں عازمین کھلے آسمان سے نیچے رات گزارتے ہیں۔ دس تاریخ کی صبح کو وہ منی روانہ ہو جاتے ہیں جہاں وہ تین دن گزارتے ہیں۔ اس دوران میں وہ قربانی کرتے ہیں اور حمرات میں شیطانوں کو پتھریں مارتے ہیں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے اندر کے شیطان سے نجات حاصل کر لے۔ اس فریقہ کے بعد ہر شخص سر کے بال منڈاتا ہے اور احرام اتار دیتا ہے۔ اب اس کا حج مکمل ہو گیا۔

ہماری ٹیم نے مناسک حج کی ایک ایک تفصیل کو ریکارڈ کیا۔ ہم نے اندازہ کیا کہ حرم کی جانب جانے والوں کا ہجوم کتنا ہوتا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ جب ایک ہی وقت میں ایک ماٹھ افراد خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو ہر فرد پر کتنا دباؤ ہوتا ہے۔ نیز یہ اندازہ کیا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں کتنا وقت لگتا ہے۔ ہم نے مقدس مقامات کے گرد چلنے والی ٹریفک کے حجم کا اندازہ کیا اور یہ دیکھا کہ اس سے ماحول کتنا آلودہ ہوتا ہے۔ ہم نے عازمین حج کی رہائش کے انتظام کا جائزہ لیا۔ ان کی صحت کے مسائل ریکارڈ کیے اور ان مقامات کو مارک کیا جہاں رکاوٹیں یا حادثے پیش آسکتے ہیں۔ ہم نے ہوائی جہاز سے تصویریں کھینچیں، خاص خاص اوقات کی فلمیں بنائیں اور ہر پہلو سے مناسک حج کو کمپیوٹر میں ریکارڈ کیا۔ پھر ہم نے حج کے ماضی، حال اور مستقبل کا بغور جائزہ لیا۔ اب ہر چیز ہمارے کمپیوٹر ماڈل میں محفوظ تھی اور ان سے کئی اہم اشارے ہمیں مل رہے تھے۔ ہمارے لیے مکہ کی حرکیات اور نزاکتیں اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ تھیں، جتنا ہم سمجھ رہے تھے۔ اس شہر میں ایک دوسرے کے ساتھ خشک بہت سی چیزیں تھیں جن سے حج کے نظام کا توازن قائم تھا۔ اس کے نیلے، اس کی پہاڑیاں، اس کی وادیاں، اس کے میدان، اس کی ماحولیاتی فضا اور اس کی طبعی خصوصیات قرآن کی زبان میں اس ”نجر وادی“ کو کثیر قیمتی اور کثیر پہلو صفات عطا کرتی ہیں۔ مناسک حج کا پورا ماحول اس طرح ہوتا ہے کہ عازمین اس میں اس طرح بہتے چلے جاتے ہیں جیسے نرم روندی کا پانی۔ عازمین کے گروہ کے گروہ ایک مقام سے دوسرے مقام تک، پہاڑیاں چڑھتے، وادیوں سے گزرتے،

جہازوں اور ٹینک میدانوں کو عبور کرتے ہوئے سایہ دار چیزوں کے نیچے آرام کرتے اپنے اپنے حساب سے راستہ طے کرتے ہیں۔ ٹینک ضروری متاسک ادا کرنے کے لیے صحیح مقام پر سب بروقت پہنچ جاتے ہیں۔ اتنے نفیس اور نازک ننھا م کا کوئی آسان سا تجربہ نہیں کیا جاسکتا اور نہ اس کا کوئی ایک ہی ٹینک حل تلاش کیا جاسکتا ہے۔ جدید ٹینک لو جی سے جو تبدیلیاں سامنے آئی ہیں یہ سارا نظام اس سے مطابقت نہیں رکھتا۔ حج روحانی تجربہ سے ایک ڈراؤ نے خواب کی سی رکاوٹوں کی طرف بڑھتا جا رہا ہے جس میں ہر حاجی کی زندگی کسی نہ کسی طرح خطرے سے دوچار ہو رہی ہے۔

یہاں جن تجربات کا سامنا کرنا پڑا انجمنی نے ہمیں پہلے ان سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ دن ہو یا رات ہر وقت شہزادے، وڈرا اور با اثر تاجر ہمارے ستر میں آتے رہتے تھے۔ وہ خاموش بیٹھے ہمارے کمپیوٹر کی تصویریں دیکھتے رہتے کہ غار میں حج کس طرح پانی کے قطروں کی طرح بہتے چلے جا رہے ہیں، کس طرح ان مقامات کی نشان دہی کی جا رہی ہے جہاں آگ لگ جانے، عورت وغیرہ منہدم ہو جانے یا انسانی سانسوں اور بسوں کے دھویں سے انسانوں میں دم گھٹنے کے حادثات ہو سکتے ہیں۔ یا ہم کمپیوٹر پر ایسی فرضی تصویریں بناتے کہ کسی مقام پر ایک دم بہت زیادہ ہجوم ہو جانے یا کوئی اور غیر متوقع صورت حال پیدا ہو جانے سے کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ ہماری یہ تمام ملاقاتیں ایک ہی انداز میں ختم ہوتیں۔ وہاں آنے والے مہمان اپنی جسمانی حرکتوں سے حیرت اور خوشی کا اظہار کرتے اور ہمیں شاباش دیتے۔ ایک عام حرکت یہ بھی تھی کہ وہ سی سی کی آوار نکالتے اور ایک ہاتھ ہونٹوں تک لے جا کر اس طرح آگے کرتے کہ انگوٹھا اور شہادت کی انگلی ایک دوسرے سے ملے ہوتے اور باقی تین انگلیاں اوپر اٹھی ہوتیں۔ وہ ہماری مشینوں اور ان کی کارکردگی سے تو بہت متاثر تھے مگر ان کے نتائج سے خوش نہیں تھے۔ جب با اثر شخصیتوں نے ہماری بنائی ہوئی فرضی تصویریں دیکھیں تو وہ بے ساختہ اپنے دونوں ہاتھوں کی شہادت کی انگلیاں اپنے گالوں پر لے گئے اور انہیں نیچے کی طرف کھینچا اور ایسا تاثر دیا جیسے کہہ رہے ہوں ”کتنی خوبصورت ہیں۔“ ستر کے باہر اپنی چھپاتی ہوئی نئی سرسبز کارڈوں کے پاس بھی انہوں نے ایسا ہی کیا۔

ٹینک لوجی کے بارے میں سعودی باشندوں کا رویہ ایسا ہی ہے جیسے یہ بھی دینیات ہو۔ ان کے نزدیک دونوں میں عمومیت یا کثرت کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ ایک ہے، پیغمبر ایک ہے

اور امت ایک ہے۔ چونکہ آراء کی کثرت نے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے اس لیے مکہ کے بارے میں کئی رائیں اور عازمین حج کے مختلف مسائل کے مختلف حل بھی تباہی کا باعث بن سکتے ہیں۔ عازمین حج کے مسائل کا واحد حل ہے جدید ٹیکنالوجی۔ اگر مکہ سے باہر جانے والی دورویہ سڑک سے ٹریفک جیم پیدا ہوتا ہے تو تین روئے، چار روئے یا چھ اور آٹھ روئے سڑکیں بنادی جائیں۔ اس مسئلے پر غور کرنا ضروری ہی نہیں ہے کہ زیادہ سڑکوں سے اور بھی ہجوم ہوگا۔ اگر حج ایک ہے تو مقدس مقامات کو بھی اس واحد حج کی عکاسی کرنا چاہیے۔ چنانچہ ہر چیز کو ایک ہی سطح پر ہونا چاہیے۔ نئے میں تاریخ یا ثقافتی روایات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ انسانی فطرت اور انسانی معاشرہ میں تنوع رکھا گیا ہے۔ مجھے وہ بدقسمت دن یاد ہیں جب عثمانی دور کی ایک لائبریری منہدم کر کے زمین صاف کر دی گئی تھی۔ پرانے روایتی مکان، قدیم مساجد اور مقدس علاقوں کی مقناطیسی گکیاں اور موڑ اور پہاڑیاں اور وادیاں سب خاک میں ملا دی گئی تھیں۔ ہر چیز سپاٹ اور یکساں کر دی گئی تھی۔ ہم اپنے سفر میں بہت روئے پیئے اور ان کے سامنے بے شمار دلائل کے ڈھیر لگادئے کہ یہ سب غلط ہو رہا ہے مگر بے کار۔

نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اپنے بے شمار دشمن بنا لیے۔ ان میں سب زیادہ زہریلا دشمن بن لادن گروپ تھا۔ بن لادن خاندان اصل میں تو جنوبی یمن کے شہر حضرموت سے تعلق رکھتا ہے لیکن سعودی عرب کے شاہی خاندان سے اس کے بہت ہی گہرے تعلقات ہیں۔ اس خاندان کے بزرگ محمد بن لادن نے ۱۹۳۰ء میں تعمیرات کا کام شروع کیا تھا اور اس نے بڑی بڑی سڑکیں اور عظیم الشان شاہی محل تعمیر کیے۔ شاہی خاندان اس سے اتنا خوش ہوا کہ اسے صرف حرم شریف کی تعمیر و مرمت اور آرکس و زیبائش کا کام ہی نہیں دیا گیا بلکہ ملک کے اندر تمام متبرک مقامات کی تعمیر و مرمت کا کام صرف اسی کو دے دیا گیا ہے۔ اب بن لادن گروپ دینی جوش کے ساتھ اس کام میں بھی لگا ہوا ہے۔ ہم جتنا احتجاج کرتے کہ قدیم تاریخی عمارتیں گرانے اور نئی عمارتیں بنانے کا کام کچھ دن کے لیے روک دیا جائے تاکہ اس کے بارے میں غور کر لیا جائے کہ مستقبل میں اس کے کتنے ناقابل تلافی نقصان ہوں گے، اتنا ہی توڑ پھوڑ کا کام اور بھی تیز کر دیا جاتا۔

۱۹۷۹ء میں میں نے پانچواں حج کیا۔ ۱۹۷۷ء میں میرے والد بھی میرے ساتھ تھے۔ میری والدہ چونکہ بہت ہی زیادہ مہم باز ہیں اس لیے وہ انجوی سے میری ملاقات سے بھی پہلے ہی حج کر چکی تھیں۔ ۱۹۷۷ء کے آخر میں میری شادی ہوئی، چنانچہ ۱۹۷۸ء کے حج میں میری

بہی بھی میرے ساتھ تھیں۔ میں نے کہہ تو دیا کہ وہ میرے ساتھ تھیں لیکن دراصل انہوں نے اسی سال الگ حج کیا تھا۔ کیونکہ وہ حج میں نے حج ریسرچ سنٹر کے اپنے ساتھی ظفر ملک اور ایک گدھے کے ساتھ پیدل کیا تھا۔ ہم جدہ سے ستر کیلو میٹر دور پہاڑیاں اور ریگستان عبور کرتے مکہ پہنچے تھے۔ ہمارے چلنے کی رفتار کا تعین گرمی اور دھوپ کی تپش کرتی تھی اور پھر ہم اس علاقے کا لینڈ اسکیپ، اس کے رنگ، اس کی شکل و صورت اور اس کی روشنی اور سائے اپنے اندر جذب کرتے جاتے تھے۔ میں چل رہا تھا تو میرا دماغ اور میری روح مناسک حج کی دائمی ادائیگی اور اس کے تسلسل کے تصور سے سرشار تھے۔ مجھے ایک ایک قدم پر یہ احساس رہتا تھا کہ مجھ سے پہلے اس کرۂ ارض پر کتنی ہی نسلیں اسی طرح یہ متبرک سفر کر چکی ہیں۔ جب مکہ پہنچا تو میں ہر جگہ گیا اور ہر مرحلے کے مناسک ادا کیے۔ میرے پیدل سفر کا مقصد یہ تھا کہ قدیم روایت تازہ کی جائے اور یہ ظاہر کیا جائے کہ پیدل چلنا صرف ایک انسانی عمل ہی نہیں ہے بلکہ حج کا جو روحانی مقصد ہے اسے پورا کرنا بھی ہے۔

لیکن اس سال میں ایک عام سا عازم حج تھا۔ میں حاجیوں کی بس میں بیٹھا تھا جو تیز دھوپ میں پیچیدہ سڑکوں، چوراہوں اور موڑوں سے گزرتی گیارہ گھنٹے میں منی پہنچی۔ راستے میں میں نے بے شمار بڑی بڑی انٹرکنڈیشنڈ کاریں دیکھیں جو امیر اور طاقت ور لوگوں کو لیے جا رہی تھیں۔ وہ مقام جہاں شیطان کو پتھر مارے جاتے ہیں اسے ملٹی اسٹوری کا پارک بنا دیا گیا ہے۔ وہاں پتھر مارنے والوں کا اتنا ہجوم تھا کہ میں لوگوں کے پیروں کے نیچے کھلتے کھلتے بچا۔ سارا ہجوم ایک ہی طرف کو جا رہا تھا اور ہر شخص اس فکر میں تھا کہ وہی سب سے پہلے یہ فریضہ ادا کر لے۔ پیچھے سے ریلے پر ریلہ چلا آ رہا تھا۔ منی، عرفات اور مزدلفہ کے سارے سفر میں میں برابر کھانستا کھکارتا رہا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہاں بسوں اور کاروں کا جو اسی ٹن زہریلا دھواں ہر روز پھیلتا ہے وہ سب میرے اندر ہی جا رہا ہے اور میرے روئیں روئیں کو زہر آلود کر رہا ہے۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد میں ڈی ڈی ٹی سے بھیگ جاتا جو ہوا میں اڑنے والے نیلی کا پٹر مسلسل عازمین حج کے سروں پر چھڑک رہے تھے۔ کعبے میں بھی مجھے مسلسل مذہبی پولیس کی چھڑیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا جو ذرا ذرا سی بات پر ٹوک دیتی تھی۔ میں حرم شریف میں بیٹھا تھا تو مجھے لگا جیسے میں ریلوے کے انٹرگر اوڈ اسٹیشن میں بیٹھا ہوں جہاں اسکیلر بھی لگے ہوئے ہیں۔ میں نے کعبے کے اوپر دیکھا۔ لاتعداد آرک لائٹس کی روشنی میں حرم سے باہر کا بھی سارا علاقہ ایسی رات میں

ڈوبا ہوا تھا جہاں اندھیرے کا گزر تک نہیں ہے۔ میں وہ جگہ دیکھ رہا تھا جہاں حرم سے اونچا اور قریب قریب اس پر چھایا ہوا شاہی محل تعمیر کیا جا رہا تھا۔ اسی لمحہ میرے اوپر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ ایک ماورائی نفرت نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میں نے حج کر لیا۔ لیکن اسی لمحہ میں اس سے بیزار بھی ہو گیا۔ جب میٹر اور اینٹی میٹر نکراتے ہیں تو کچھ بھی نہیں پچھتا۔ میں وہ لمحہ کیسے برداشت کر سکتا تھا جس لمحے ہر شے کو نیست و نابود کیا جا رہا تھا۔ میں نے جو کچھ دیکھا وہ محض تہذیبی روایات پر حملہ ہی نہیں تھا بلکہ وہ ان روحانی اور فلسفیانہ قدروں پر بھی حملہ ہے جنہوں نے ہمیں ثروت مند بنایا ہے اور جو اتنی ہی نازک اور نفیس ہیں جتنی لکڑی کی کھڑکیوں پر بنی ہوئی وہ نازک جالیاں جو ان تمام قدیم چیزوں کے ساتھ تیزی سے مٹائی جا رہی ہیں جو اب تک روایات کے تخلیقی یا مکانات کی حفاظت کرتی رہی ہیں۔ کنکریٹ اور اسفالٹ کی سڑکیں اور عمارتیں جھسادیے والی گرمی کو اپنے اندر محفوظ کرتی ہیں اور پھر اسے باہر اگل دیتی ہیں۔ یہ طاقت اور اقتدار کی نشانیاں ہیں۔ میرے ارد گرد جتنے بھی لوگ تھے وہ گرمی اور ناقابل برداشت حدت ان سب کے دماغ ماؤف کر رہی تھی۔ یہ گرم ہوا اور حرارت انہیں صرف ایک ایسے اسلام کے لیے ہی تیار کر سکتی ہے جو انسانوں کے بنائے ہوئے اس بنجر لینڈ اسکیپ میں دوسری دنیاؤں کو نہ دیکھے بلکہ سیدھی لائن میں ہی دیکھے اور دنیا کو اندھیرے اور اجالے میں تقسیم کر دے۔ مٹے کے ساتھ جو ہو رہا تھا وہی میرے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ بھلا اس کے سوا اور ہو بھی کیا سکتا تھا۔ ملکہ عالم اسلام کی اپنی ایک چھوٹی سی دنیا ہے۔ وہاں پانچ سال گزارنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ اب یہاں سے چلا جانا چاہیے۔

باب-۸

سعودی عرب سے روانگی

جیسے ہی حج مکمل ہوا میں نے شاہ عبدالعزیز یونیورسٹی کے انتظامی دفتر ”ادارہ“ کو روانگی کے دیزا کی درخواست پیش کر دی۔ روانگی کا دیزا محض درخواست بھیج کر نہیں لیا جاسکتا۔ میں نے ایک لمبے میں فیصلہ کیا تھا۔ خواب کو حقیقت بننے میں کئی دن لگتے ہیں۔ لیکن میرا فیصلہ اچانک تھا۔ لیکن روانگی کا دیزا لینا بھی ایک مشکل مرحلہ تھا۔ اول تو مجھے اس رشتے سے اپنا ماطہ توڑنا تھا جو میں نے اتنی محبت سے قائم کیا تھا۔ پھر اس کے لیے کئی کاغذوں اور فارموں پر دستخط کرنا تھے اور اس کام کے لیے مجھے اپنے آپ کو تیار بھی کرنا تھا۔ اس کام میں کئی ہفتے لگ گئے۔ کبھی ایک دفتر سے دستخط کرائے جاتے تو کبھی دوسرے دفتر سے۔ اس طرح پورے اٹھارہ دستخط کیے گئے اور اٹھارہ دستخط کرائے گئے۔ ہر ایک دستخط کے ساتھ کوئی نہ کوئی اہم مسئلہ نٹھی ہوتا تھا۔ جیسے میں نے ایک ایسے فارم پر دستخط کیے کہ میں اپنے ساتھ اپنے دفتر یعنی یونیورسٹی کی کوئی چیز نہیں لیے جا رہا ہوں۔ اس بات کی یقین دہانی کے لیے کہ میں نے لائبریری سے جو کتابیں نکلوائی تھیں وہ میں اپنے ساتھ تو نہیں لیے جا رہا ہوں میں نے ایک فارم پر دستخط کیے۔ یا پھر یہ کہ میں نے اپنے معاہدے کے مطابق تمام ذمہ داریاں پوری کی ہیں۔ ایک فارم پر یہ دستخط بھی کیے گئے کہ میں نے اپنے پانچ سال کے قیام میں کسی کو ناراض تو نہیں کیا اور میں کسی مکان کا کرایہ ادا کیے بغیر تو نہیں جا رہا ہوں۔ اس تمام کارروائی کے بعد اب انتظامی دفتر کے سربراہ کے دستخط ہی رہ گئے تھے۔

اب میں انتظامیہ کے ڈائریکٹریاڈ پر عبدالعزیز الترکی کے سامنے پیش ہوا۔ وہ ایک دبے پتلے اور باز کی سی تیز آنکھوں والے انسان تھے جو بہت ہی بڑی میز کے پیچھے بیٹھے تھے۔ میں نے عرض کیا ”کیا آپ میری درخواست پر دستخط فرمادیں گے۔“ انہوں نے مجھے دیکھا، مسکرائے اور بولے ”ان شاء اللہ۔“ میں بھی مسکرایا۔ ہم دونوں کی مسکراہٹیں مختلف معنی رکھتی تھیں۔ ان کی مسکراہٹ سے بے نیازی ظاہر ہو رہی تھی اور میرے چہرے پر جو مجبوری کی مسکراہٹ تھی وہ کہہ رہی تھی میں آپ پر یقین کروں یا نہ کروں؟

انہوں نے پھر وہی لفظ دہرایا۔ ان شاء اللہ۔ یہ واحد لفظ ہے جو ان لوگوں کی فکر اور ان کی ذہنیت کی غمازی کرتا ہے۔ وہ اپنا سب کام اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر اللہ نے چاہا۔ مگر اللہ کی مرضی ہوئی۔ اس سے انسان اور دنیا کی تخلیق کی تمام پیچیدگیاں سامنے آ جاتی ہیں۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے جو کرے گا اللہ ہی کرے گا کیونکہ انسان کے ہر عمل کے ساتھ بہت بھاری ذمہ داریاں منسلک ہوتی ہیں اور ان میں ایسی فلسفیانہ پیچیدگیاں ہوتی ہیں جو انسان کی دسترس سے باہر ہیں۔

”ان شاء اللہ“ الترکی نے اپنے آپ سے کہا۔ ”میں تمہارے کاغذات کل تک دیکھ لوں گا اور تم کل اپنے سفر پر روانہ ہو جاؤ گے۔ ان شاء اللہ۔ تم بیٹھتے کیوں نہیں؟ ہمارے ساتھ چائے پیو۔“ سعودی عرب کے تمام باشندوں کی طرح وہ بھی صاف گوئی سے زیادہ خوش خلقی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ چائے کے لیے ان کی دعوت قبول نہ کرنے کا مطلب تھا انہیں ناراض کر لینا اور اس کا میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔

ایک فراش یا چپر اسی اندر آیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں منی منی چائے کی پیالیاں تھیں اور دوسرے ہاتھ میں شعل کی روایتی کیتلی۔ کمرے میں موجود ہر شخص کو خاموشی کے ساتھ میٹھی چائے پیش کی گئی۔ جیسے ہی چائے ختم ہوتی فوراً ہی پیالی دوبارہ بھر دی جاتی۔ اگر کسی کو مزید پینا نہ ہوتی تو وہ پیالی کو اپنے سینے کی طرف لے جا کر اس کے کنارے پر انگلی مارتا۔ ثابت ہوا کہ ان سے کوئی بھی فیصلہ کرانے کے لیے اپنے گردوں پر دباؤ ڈالنا ضروری ہوتا ہے۔ میں بھی خاموشی سے بیٹھا پیالی پر پیالی چائے پیتا رہا۔ آخر الترکی نے میری طرف دیکھا اور پھر عام عربوں والا کام کیا۔ انہوں نے اپنی ٹھوڑی اوپر اٹھائی، ایک ہاتھ اوپر لے جا کر جیسے کبھی اڑائی اور دانتوں ہی دانتوں میں کہا ”ان شاء اللہ بکرہ۔“ یعنی کل کام ہو جائے گا ان شاء اللہ۔ ان کے اس بیان میں کسی قسم کی یقین دہانی نہیں تھی، ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آج تو اللہ کی مرضی نہیں ہے۔ کل

میں دیکھیں گے کہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے یا نہیں۔ اللہ نے کام میں ہون بخل، لے لیا ہے۔
 یقین کے ساتھ کوئی بات کہنا کفر ہے۔ اب میرے لیے اس دفتر میں بیٹھا رہنا کافی فائدہ نہیں
 تھا۔ میرے لیے منطقی عمل یہی تھا کہ وہاں سے اکل لوں۔ ظاہر ہے آج میری درخواست پر آخری
 رد تھا نہیں ہو سکتے۔ دوسرے دن میں وہاں گیا تو ان کا ”بکرہ“ یا اکل ابھی نہیں آیا تھا اور پھر یہ
 بکرہ کی ہفتے نہیں آیا۔ آنحضرت ﷺ نے واضح طور پر کہا تھا کہ اللہ کی مرضی پر چھوڑ دینا ہے
 مگر یہ مطلب نہیں کہ خود کوئی فیصلہ ہی نہ کیا جائے۔ مقصد یہ تھا کہ خود فیصلہ کرو اور پھر اللہ پر چھوڑ
 دو، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں نے بھی دعا میں
 شروع کر دیں کہ اللہ جلد سے جلد میرا کام کرا دے۔

ایک دن میں سورج نکلنے سے پہلے ہی ان کے دفتر پہنچ گیا۔ میں ان کی میز کے سامنے
 ایک صوفے پر ڈٹ کر بیٹھ گیا اور کتاب پڑھنے لگا۔ چند منٹ بعد وہ آئے اور حیران ہوئے کہ
 میں منہ اندھیرے وہاں کیسے پہنچ گیا۔ چونکہ اس وقت وہاں اور کوئی نہیں تھا اس لیے مجبوراً انہیں
 غیر مقدی کلمات میرے لیے ہی کہنا پڑے۔

”الہا وسہلا۔“

”الہا۔“ میں نے بھی کہا۔

”کیف حال۔“ (کیا حال ہے)

”کیف حال۔“ میں نے بھی جواب دیا۔

”الحمد للہ۔ اللہ یبارک فی۔ اللہ یبارک فی۔“

”الحمد للہ۔ اللہ یبارک فی، اللہ یبارک فی، اللہ یبارک فی۔“ انہوں نے دودو بار کہا تھا

تو میں نے تین تین بار کہا۔

وہ اپنی ایگزیکٹو کرسی پر آرام سے بیٹھے اور تھوڑا توقف کیا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ میں نے

ایک بار بھی کتاب سے آنکھیں نہیں اٹھائیں۔

”کیف صحت؟“

”کیف صحت۔“

”الحمد للہ۔ اللہ یبارک فی، اللہ یبارک فی۔“

”الحمد للہ، اللہ یبارک فی۔ اللہ یبارک فی۔ اللہ یبارک فی۔“

میں نے ایک لفظ کو بھی آنکھیں اوپر نہیں اٹھائیں۔

”ایٹل خبر؟“ (کیا خبریں ہیں؟) انہوں نے کہا۔

”ایٹل خبر؟“ میں نے بھی اسی طرح کہا۔

”الحمد للہ، بیا رک فی۔ اللہ بیا رک فی۔“

”الحمد للہ۔ اللہ بیا رک فی۔ اللہ بیا رک فی۔“

اب وہ بے قابو ہو گئے۔ انہوں نے آگے جھک کر دیکھنے کی کوشش کی۔ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ میں اسی طرح پڑھتا رہا۔ میں نے کتاب اس طرح رکھی ہوئی تھی کہ وہ یہ دیکھ نہیں سکتے تھے کہ کیا کتاب ہے۔ آخر مجبور ہو کر انہوں نے سوال کر ڈالا۔

”کیا پڑھ رہے ہو؟“

”یہ ابن المرزبان کی کتاب ہے۔ ان بہت سے جانداروں پر کتوں کی فضیلت کے بارے میں جو کچھ پختے ہیں۔“ میں نے کتاب پر سے نظریں اٹھائے بغیر کہا۔

”اوہ۔“ ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اپنے چہرے پر حیرت کے تاثرات رکھ رہے ہیں۔

”آپ نے یہ کتاب پڑھی ہے؟ یہ کئی کہانیوں اور نظموں کا مجموعہ ہے۔ یہ کہانیاں اس گفتگو پر مبنی ہیں جو دسویں صدی کے بغداد میں مرزبان اور اس کے دوست کے درمیان ہوئی۔ وہ اس بات پر غور کر رہے تھے کہ عربوں کا اخلاقی معیار کتنا گر گیا ہے اور ان میں ذمہ داری کا احساس کتنا کم ہو گیا ہے۔ وہ ان دنوں کو یاد کر رہے تھے جب ہر کام مستعدی کے ساتھ بروقت ہو جاتا تھا اور وہ آدمی کے سب سے اچھے دوست کتے کی تعریف کر رہے تھے کہ وہ کیسا وفادار اور ذمہ دار ہوتا ہے۔“ میں ٹھہرا اور پھر کہا۔ ”کتے کی خوبی ہے اس کی وقاداری، ذہانت، فوراً رپٹاؤں اور اس کی حفاظت کی سرشت۔“

”میں آپ کو اس کی نظم پڑھ کے سناتا ہوں۔“ میں نے کن انگلیوں سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔

”نہیں، نہیں۔“ انہوں نے کہا ”اس کی ضرورت نہیں ہے۔“

مگر میں نے پھر بھی پڑھنا شروع کر دیا۔

”تم نے اسے عرب، وہ تمام خصلتیں اختیار کر رکھی ہیں جو کتے سے بدتر ہیں۔“

سب سے زیادہ حفاظت کرتا ہے۔

وہ وقادار ہوتا ہے اور وہی کام کرتا ہے جو تم اس سے کراتے ہو۔

وہ پورے محلے کی چوکیداری کرتا ہے۔

وہ یہ کام رضا کارانہ طور پر کرتا ہے کسی مجبوری سے نہیں۔

وہ تمہارا غصہ دور بھگاتا ہے اور تمہاری پریشانیاں دور کرتا ہے۔

اگر تم اس کی طرح ہوتے تو میرے سینے پر دھکتی انگلیٹھی کی طرح سوار نہ ہوتے۔

ترکی نے قہقہہ لگایا ”مرزبان نے کتاب کے نام میں بہت سے لوگ کہہ کر اسے مبہم

کر دیا ہے۔ یہ بات مجھے اچھی لگی۔ کم سے کم اس نے یہ نہیں کہا کہ تمام لوگوں نے وہ خصلتیں

اختیار کر لی ہیں جو کتنے سے بدتر ہیں۔“

میں نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور دستخط کرنے کا اشارہ کیا۔ ترکی نے ہاتھ اٹھایا اور اپنے پاس

”نے کا اشارہ کیا۔ میں ان کے قریب ایک چھوٹی سی کرسی پر جا بیٹھا۔ انہوں نے اپنا دایاں بازو

میرے کندھوں پر رکھا اور آہستہ سے کہا ”میرے بھائی، چپکے سے بتا دو، تم کتنی رقم اپنے ساتھ

لیے جا رہے ہو؟“

”پچاس ہزار پاؤنڈ نقد۔“ میں نے کسی جھجک کے بغیر جواب دیا۔ ”یہ رقم میں نے پانچ

سال اپنے سنٹر میں کام کر کے جمع کی ہے۔“

اب ترکی نے بڑے زور سے قہقہہ لگایا ”بس؟ اتنی سی رقم ہے۔ لاؤ دکھاؤ تمہاری فائل

کہاں ہے۔“

شرنج کا کھلاڑی کیسپر وف بھی یہ چال نہیں چل سکتا تھا۔ میں اپنی چال میں کامیاب

ہو گیا تھا۔ ترکی نے کاغذات کے اعتبار میں میری فائل تلاش کرنا شروع کی۔ انہوں نے ایک

کاغذ اٹھایا رکھ دیا۔ پھر دوسرا اٹھایا رکھ دیا۔ پھر کچھ فائلیں ادھر ادھر کیں۔ کچھ فائلیں میز کے

ایک کونے سے اٹھا کر دوسرے کونے پر رکھیں۔ ”یہیں ہونا چاہیے اسے۔“ وہ منہ ہی منہ میں

بڑبڑائے۔ پھر کچھ فائلیں ادھر ادھر کیں۔ آخر دونوں ہاتھ اوپر اٹھادئے ”مجھے نہیں ملتی تمہاری

فائل۔ وہ تو کھو گئی۔“

انہوں نے میرے چہرے پر غصے کے آثار دیکھے۔ ”ملیش“ انہوں نے کہا فکر نہ کرو۔

چند سال یہاں اور رہو۔ ذرا سوچو تو تم اور کتنے پاؤنڈ جمع کر لو گے۔“

اب مجھے شہادت ہوگئی تھی۔ فتح حاصل کرتے کرتے مجھے ان کی IBM یعنی انٹرکانی
نعل بیلنگ مائل نے شکست دے دی تھی۔ مسلم دنیا کی آئی بی ایم ہے انشاء اللہ، بکرو، اور
ملیش۔ شاید میرے منہ سے آئی بی ایم زور سے نکل گیا تھا۔
"آئی بی ایم؟" انہوں نے آگے جھک کر سوال کیا۔

"جی ہاں، آئی بی ایم۔ ٹرانس نیشنل بیماری جو ساری عرب دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔"
اب دستخط کرانے کام دوبارہ شروع کرنا پڑا۔ اس بار میں نے ایک اور راستہ اختیار کیا۔
میں سیدھا عبداللہ نصیف کے پاس جا پہنچا۔ نصیف میرے ساتھ لندن میں FOSIS میں کام
کرتے تھے۔ اب وہ اس یونیورسٹی کے صدر تھے۔ نصیف نے ہی انجی کو میرے گھر بھیجا تھا اور
یہ نصیف کا اثر و رسوخ ہی تھا جس کی وجہ سے ریسرچ سنٹر کام کر رہا تھا۔ وہ ڈاکٹریٹ کرنے کے
بعد لندن سے واپس آگئے تھے۔ پہلے وہ یونیورسٹی کے سیکریٹری جنرل رہے پھر ترقی کر کے صدر
بن گئے تھے۔ وہ میرے مزی بھی تھے اور دوست بھی۔ اب مجھے ان کی ضرورت پڑ گئی تھی۔
نصیف نے مجھے دیکھتے ہی سمجھ لیا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ "میں جانا چاہتا ہوں۔" میں نے کہا
اور میں اس کی لمبی چوڑی وضاحت کرنا چاہتا تھا مگر وہ مجھے فوراً اپنے دفتر میں لے گئے۔ وہ سمجھ
گئے تھے کہ معاملہ کیا ہے۔ میں ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا "میں دفتری قواعد کے مطابق چنے کی
کوشش کر رہا تھا مگر۔۔۔" میرے بات پوری ہونے سے پہلے ہی انہوں نے مجھے ٹوک دیا۔
"میں سب جانتا ہوں۔" یہ کہہ کر انہوں نے کسی کو ٹیلی فون کیا۔ کچھ دیر وہ باتیں کرتے رہے
پھر میری طرف دیکھ کر مسکرائے "میں نے آپ کو آج ہی ویزا دلانے کا طریقہ ڈھونڈ لیا ہے۔"
انہوں نے اپنے فراموش سے کہا کہ شیخ عبداللہ کو بلاؤ۔

تھوڑی دیر بعد شیخ عبداللہ کمرے میں داخل ہوئے اور ادب کے ساتھ ایک کونے میں
کھڑے ہو گئے۔ میں شیخ عبداللہ کو بخوبی جانتا تھا۔ وہ چھوٹے سے قد کے آدمی تھے۔ ان کی عمر
ہوئی بھی کوئی ساٹھ سال۔ یونیورسٹی کے ملازموں کو ویزا دلانا ان کی ذمہ داری تھی۔ اس لیے
انہیں یونیورسٹی میں بہت اہمیت حاصل تھی۔ ہر ملازم سال دو سال میں دو بار ان کی خدمت میں
ضرور حاضر ہوتا تھا۔ ایک بار ویزا لینے اور دوسری بار ان کا شکریہ ادا کرنے۔ حالانکہ یہ ان کا
فرض تھا۔ اگرچہ ان کے پاس ماتحتوں کی ایک فوج تھی اس کے باوجود ان کے ہاں بھی اس کام
میں تعین ملتے سے کم نہیں لگتے تھے۔

نصیف نے انہیں ایک خط دیا ”اسے جوازہ لے جاؤ۔“ انہوں نے میری طرف اشارہ کیا ”اور یاد رکھو۔ ویزا آج ہی ملنا چاہیے۔“

عبداللہ ایسے حیران کھڑے تھے جیسے وہ کسی دیوار سے ٹکرائے ہوں۔ ”یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا“ وہ بڑبڑائے ”میں نے ان کے لیے ویزا لینے کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔ مگر تین دن سے پہلے وہ کسی طرح بھی نہیں مل سکتا۔“

”یہ کام آج ہی ہوگا۔ میں جوازہ کے ڈائریکٹر سے خود بات کرتا ہوں۔“

”مگر“

”یہ میرا حکم ہے۔ سیدھے جوازہ چلے جاؤ۔“

شیخ عبداللہ نے حکم بجالانے کا اشارہ کیا۔ اس نے پہلے اپنی ٹاک کی نوک کی طرف انگلی اٹھائی پھر دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی اپنی دائیں آنکھ کی طرف لے گیا۔

نصیف میری طرف دیکھ کر مسکرایا ”آپ اس کے ساتھ جاییں اور جب تک کام نہ ہو جائے اس کے ساتھ ہی رہیے۔“

میں شیخ عبداللہ کے پیچھے پیچھے باہر نکلا۔

شیخ عبداللہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ جیسے جم سی گئی تھی۔ اب وہ پہلے سے زیادہ سنجیدہ نظر آرہا تھا۔ میں نے بھی سوچا کہ اس وقت اس کے ساتھ بات کرنا مناسب نہیں ہے اس لیے میں خاموشی کے ساتھ چلتا رہا۔ وہ اپنے دفتر میں داخل ہوا۔ نصیف کا خط اور میرے کاغذات ایک فائل کور میں رکھے اور اپنے اسسٹنٹ کو بتایا کہ وہ ایک خاص کام سے پاسپورٹ آفس جا رہا ہے اور اب دفتر نہیں آئے گا۔ ہم عبداللہ کی پرانی فورڈ پک اپ میں پرانے ہوائی اڈے کے قریب وزارت داخلہ کے دفتر کی طرف روانہ ہو گئے۔

جوازہ میں ہم سیدھے وزارت داخلہ کے ویزا سیکشن کے ڈائریکٹر کے دفتر میں چلے گئے۔ شیخ عبداللہ نے میری فائل ڈائریکٹر کے سامنے رکھ دی۔ ڈائریکٹر نے بڑی توجہ سے خط پڑھا۔ پھر اس پر کچھ لکھا اور شیخ عبداللہ سے کہا کہ اسے فلاں کھڑکی پر لے جاؤ۔ وہ کھڑکی اصل میں ایک بہت بڑی دیوار میں جھونسا سوراخ تھی۔ وہ قریب اسی ضرب پچاس سینٹی میٹر کی تھی جس پر دس دس سینٹی میٹر کے فاصلے سے پانچ فولادی سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ بیک وقت دودرجن کے قریب لوگ اس سوراخ میں سے اپنے کاغذات اندر پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے اور زور

زور سے بول بھی رہے تھے۔ یہ تماشہ دیکھ کر میرا دل بیٹھنے لگا۔ میں نے سوچا۔ بھول جاؤں گا۔ تو کھڑکی کے قریب بھی نہیں جاسکتے۔

شیخ عبداللہ نے میرے خیالات پڑھ لیے۔ اس نے میرا کاندھا تھپ تھپایا "فکر نہ کر۔ میں جانتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے۔ تم یہیں ٹھہرو اور تماشہ دیکھو۔"

اس نے فاسٹ بولر کی طرح اس ہجوم سے دور ہٹ کر اپنے قدم گئے۔ پھر اپنی جگہ دامن اٹھا کر اسے اپنی کمر کے گرد باندھ لیا۔ اب وہ میری طرف دیکھ کر مسکرایا۔ اس کے منہ میں سونے کا ایک دانت چمک رہا تھا۔ اس کے بعد اچانک اس نے ایک زور کی چیخ ماری "یا اللہ" اور افغان مجاہد کی طرح دوڑتا ہوا میدان جنگ میں کود گیا۔ کھڑکی کے گرد جمع لوگ ایک دہچکے ہوئے گئے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ عبداللہ بجلی کی تیزی سے ان کے سروں پر کاندھوں پر چڑھتا ہوا کھڑکی پر پہنچ گیا تھا۔ اس نے لوگوں کے سروں پر سے اترنے سے پہلے ہی فائل کھڑکی کے اندر کھڑے آدمی کے ہاتھ میں دے دی۔ اس کے بعد نہایت آرام سے ساتھ واپس آکر میرے ساتھ کھڑا ہو گیا۔

"میں کبھی ناکام نہیں ہوا۔" اس نے فاتحانہ انداز میں کہا۔

"میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ کی عمر کا آدمی اتنا پھرتیلا اور اتنا طاقت ور ہو سکتا ہے۔" میں نے مرعوب ہو کر کہا۔

"میری بیوی بھی یہی کہتی ہے۔" وہ مسکرایا۔ دھوپ میں اس کا سونے کا دانت چمک رہا تھا۔

"یہ کرتب کرتے ہوئے آپ کو کھڑکی کی سلاخیں کبھی نہیں لگیں؟"

"کبھی نہیں۔"

"اب کیا کرنا ہے؟"

"جویا" اس نے دائیں ہاتھ کی انگلیاں انگوٹھے سے ملائیں اور انہیں سینے کے قریب لے گیا۔ "جویا"۔ یعنی انتظار۔

آدھ گھنٹے بعد کھڑکی بند ہو گئی اور ہجوم نکھر گیا۔ کچھ لوگ ادھر ادھر کھڑے ہو گئے۔ کچھ سائے کی تلاش میں پیچھے ہٹ گئے۔ میں اور عبداللہ ایک پیڑ کے نیچے اکڑوں بیٹھ گئے۔

سعودی باشندوں نے انتظار کو فنِ لطیف کا درجہ دے دیا ہے۔ ان کے ہاں جویا ایک بہت ہی عام لفظ ہے۔ اس کا تعلق وقت کے بارے میں بتوؤں کے تصور سے ہے۔ کہا جاتا ہے

کہ ان کی تاریخ میں بدوؤں کے پاس ہاتھ بھی کرنے کو نہیں ہوتا تھا اور نہ ان کی کوئی ملکیت ہوتی تھی۔ ان کے پاس وقت ہی وقت ہوتا تھا۔ وہ ادھر ادھر گھومتے پھرنے میں وقت گزارتے تھے۔ انہیں کوئی جلدی نہیں ہوتی تھی۔ چنانچہ انتظار سعودی زندگی کا ایک لازمی حصہ بن گیا ہے۔ اس سلسلے میں سعودیوں کے تصور وقت کا تصادم مغربی سائنس دانوں یا کاری گروں کے ساتھ اس وقت ہوتا ہے جب سائنس دان کوئی کام کرتے ہوئے سیکنڈوں اور منٹوں کا حساب لگاتے ہیں اور سعودی باشندے زندگی کو موسموں اور برسوں کے حساب سے دیکھتے ہیں۔ سعودی باشندے کسی بھی کام کے لیے کبھی کوئی وقت مقرر نہیں کرتے۔ اگر کوئی سعودی آپ سے کہے ان شاء اللہ، اگر وہ آپ کے پاس آئے گا۔ تو سمجھ لیجے کہ اس کا مطلب آنے والا کل بھی ہو سکتا ہے، پرسوں بھی اور مستقبل قریب بھی، بلکہ قیامت سے پہلے کوئی دن بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ملاقات کا وقت گھنٹے یا منٹ کے حساب سے نہیں دیا جاتا بلکہ نمازوں کے اوقات کے حساب سے دیا جاتا ہے۔ اگر وہ ظہر کی نماز کے بعد کا وقت دے گا تو اس کا مطلب ہوگا ظہر کے بعد سورج غروب ہونے تک کسی وقت بھی۔ وقت کا حساب بھی گھنٹوں میں رکھا جاتا ہے۔ اگر پانچ بجنے میں ہیں منٹ ہوں یا پانچ بج کر ہیں منٹ ہوئے ہوں تو وہ پانچ بجے ہی کہے گا۔

عجیب بات ہے کہ وقت کا یہ تصور وہابی مسلک کا لازمی جزو بن گیا ہے۔ یہ مسلک سعودی عرب کا سرکاری مسلک ہے۔ اس کے بانی عبدالوہاب تھے جو ۱۷۰۳ء میں نجد کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ حنبلی مسلک سے تعلق رکھتے تھے جو چار اسلامی مسالک میں سب سے سخت مسلک ہے۔ عبدالوہاب قرآن اور سنت کی طرف رجوع کرنے پر زور دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہمیں اصل اسلام کی طرف واپس جانا چاہیے۔ وہابی عید میلاد النبی منانے اور بزرگوں کے حزاروں پر جانے والی رسوم کو بدعت کہتے ہیں۔ وہ عوام میں موجود عام مذہبی رسوم کے سخت خلاف ہیں۔ یورپ میں عیسائی اصلاح پسندوں کے برعکس عبدالوہاب ان مذہبی رسوم کو غلط سمجھتے تھے جو عام مسلمانوں میں رواج پا گئی ہیں۔ ان کی اصلاحی تحریک نے بیشتر مسلمانوں کو اسلام کے اصل پیغام کی طرف راغب کیا۔ یہ اصل پیغام ہے مساوات اور عدل سے پیدا ہونے والی وحدت اور اخلاقیات۔ ان کے نزدیک اللہ اور انسان کے درمیان کوئی واسطہ اور وسیلہ نہیں ہے۔ یہ تصور مغرب کی لبرل روایات کی روشنی میں دیکھا جاسکتا ہے۔ جہاں شہری حقوق اور نمائندہ جمہوری اقدار اس عقیدے سے جنم لیتی ہیں کہ ہر انسان خدا کی نظر میں برابر کا درجہ رکھتا

سے بارہ دشا اور پادری کی طاقت بھی کسی کا درجہ کم نہیں کر سکتی۔ یورپ کی تاریخ میں اس انداز نظر کو پورن کہتے ہیں۔

سعودی عرب کا مسلک تیرہویں صدی کے سیاسی مفکر ابن تیمیہ کے افکار پر مبنی ہے۔ ابن تیمیہ کے زمانے میں اسلامی دنیا زبردست بحران سے گزر رہی تھی۔ صلیبی جنگوں کے بعد مسکوں نے مسم سکوں میں جاپی چارکھی تھی اس وقت مسلمانوں کو حوصلہ دینے اور انہیں متحد رکھنے کے لیے ابن تیمیہ کے افکار سامنے آئے۔ ابن تیمیہ مسلمانوں کے مسلک اختلافات اور بھی تفرقے کو ان کی سب سے بڑی کمزوری مانتے تھے۔ اس لیے انہوں نے اسلام کی تشریح و تعبیر میں اتفاق و اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کی۔ ابن تیمیہ کا نظریہ یہ ہے کہ قرآن اور سنت میں ہم پیز موجود ہے۔ اسلام میں مذہبی مویشکافیوں اور فلسفیانہ بحثوں کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ قرآن کی سنٹی اور لغوی تفسیر ہی کی جانی چاہیے۔ اگر قرآن کہتا ہے کہ اللہ عرش پر موجود ہے تو اس کا مضرب ہے کہ وہ عرش پر بیٹھا ہے۔ عرش و کرسی کی مابینت اور مقصد کے بارے میں کوئی بحث نہیں ہونی چاہیے۔ استدراتی یا علاماتی طور پر تشریح اور تفسیر نہیں کی جاسکتی۔

میں نے وہ بیت کے بارے میں مدینہ یونیورسٹی کے طلبہ سے بہت کچھ سیکھا۔ حج کے زمانے میں ہم اپنے کام میں مدد لینے کے لیے سینکڑوں طلبہ کی خدمات حاصل کرتے تھے۔ ان میں سے کچھ تو سعودی ہوتے تھے مگر زیادہ تر وہ دوسرے مسلمان ملکوں کے ہوتے تھے۔ وہ سب سرکاری دغینے پر پڑھ رہے ہوتے اور جانتے تھے کہ فارغ التحصیل ہونے کے بعد انہیں بہت کم تنخواہ پر ملازمت ملے گی۔ ان سب کو داعی یا مبلغ بنانے کی تعلیم دی جاتی تھی۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد ان کا کام یہ ہوتا کہ وہ ایشیا، افریقہ حتیٰ کہ یورپ کے ملکوں میں بھی جاتے اور وہاں اسلامی مرکز، مسجدیں اور مدرسے چلاتے اور تبلیغ کرتے۔ وہ پڑھتے کیا تھے (یا کیا پڑھتے ہیں) اور وہ کیا تبلیغ کریں گے؟ ان داعیوں کے بیان سے میں نے اندازہ لگایا کہ ان کے لیے صرف ایک ہی زمانہ ہے۔ اور وہ ہے زمانہء حال۔ ان کے نزدیک کوئی حقیقی ماضی نہیں ہے۔ اور کسی متبادل مستقبل کا تصور بھی کوئی نہیں ہے۔ ان کا دائمی زمانہ حال ماضی کے ایک مختصر سے دور کے سائے میں زندہ ہے۔ یہ دور ہے اسلام کے اوائل میں آنحضرتؐ کا دور۔ اسلامی تاریخ کا درخشندہ ماضی اپنی تمام عظمتوں کے ساتھ ان کے یہاں منقود ہے۔ بلکہ نئی بات تو یہ ہے کہ وہ اس تاریخ کو قبول ہی نہیں کرتے۔ وہ اسے تحریف سمجھتے ہیں۔ اسی لیے یہ دیکھ کر کوئی

جنت نہیں ہوتی کہ ملک کے متبرک مقامات اور تہذیبی ورثے کے ساتھ سعودیہ کی عوامی جدہ جنتی کا نہیں ہے۔

مدینہ یونینرشی کے طلبہ انتہائی شدت کے ساتھ اپنی مرنی سعودی حکومت "اپنے مسلک کے وفادار تھے۔ انہیں جس واپسیت کی تعلیم دی جاتی تھی اس کا مستحب تھا سعودی شاہی خاندان کے ساتھ وفاداری۔ صرف اتنا ہوا تھا کہ قبائلی وفاداری کی جگہ اب اسلام نے۔ لی تھی۔ اس دائرہ سے جو بھی باہر تھا وہ شاہی خاندان کا دشمن اور اس طرح کافر قرار دیا جاسکتا تھا۔ ان میں دو مسلمان بھی شامل تھے جو اپنی مسلک کو نہیں مانتے۔ اس فہرست میں شیعوں، صوفیوں اور دینی بھی شامل ہیں جو دوسرے مسالک سے تعلق رکھتے ہیں۔ داعیوں اور سعودی معاشرہ کے عام لوگوں کے نزدیک رائج العقیدہ مسلمانوں اور بدعتی مسلمانوں کے درمیان ایک واضح حد موجود ہے۔ یہ دوست اور دشمن کا فرق ہے۔ یہ طلبہ اکثر کہا کرتے تھے کہ کافروں کے ساتھ کسی قسم کا لین دین بھی کفر ہے۔ انہیں دوست بنانا تو دور کی بات ہے ان کی ملازمت کرنا، ان سے مشورہ لینا یا ان سے کسی قسم کا مالی فائدہ اٹھانا بھی ناجائز ہے۔

سعودی عرب میں غیر ملکی باشندوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جاتا ہے۔ ان کے کام اور ان کے عہدے کے حساب سے انہیں سعودی باشندوں سے الگ رکھا جاتا ہے۔ عورتوں کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہاں تمام عورتیں الگ تھلگ کر دی گئی ہیں بلکہ ہر موقع اور ہر مقام پر عورتوں کی الگ حیثیت نمایاں نظر آتی ہے۔ تمام مرد و عورتوں کے دھڑے سفید جھک جلابیہ پہنتے ہیں۔ شدید گرم علاقوں میں سفید رنگ ہی قدرتی رنگ ہے۔ یہ رنگ دھوپ اور گرمی جذب نہیں کرتا۔ لیکن قانون کی رو سے ہر عورت کے لیے سر سے چھتر تک سیاہ عباہ میں ملیوں ہونا ضروری ہے۔ کالا رنگ دھوپ اور گرمی خوب جذب کرتا ہے۔ عورتیں عجا پہلوانوں کی طرح کالا عباہ اوڑھتی ہیں اور سر پر اسلامی حجاب کی جگہ ایسا نقاب پہنتی ہیں جس میں صرف ایک چٹکی سی جھری ہوتی ہے۔ اس جھری میں سے ہی وہ باہر کی دنیا دیکھ سکتی ہیں۔ یہ پابندی صرف ایک جگہ نظر نہیں آتی اور وہ جگہ ہے مسجد الحرام جہاں اسلام کا روایتی لباس اور حجاب دکھائی دیتا ہے۔

شروع میں تو میں نے ان طلبہ کی باتوں پر یقین نہیں کیا اور سمجھا کہ یہ محض شدت پسند طلبہ کی اپنی باتیں ہیں۔ مجھے سعودی معاشرے کے بارے میں اپنے مشاہدے پر بھی شبہ ہی تھا۔

چونکہ میری پرورش برطانیہ میں ہوئی تھی اس لیے میں سمجھتا تھا کہ میں اس معاشرے کو نصیب کی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں۔ کیونکہ میں نے دیکھا تھا کہ انجلی اور نصیف انتہائی نفیس، انسان دوست اور مہذب انسان تھے۔ انہیں دیکھ کر تو کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ انتہا پسندی بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے۔ اپنے رہنے سہنے کے انداز اور میل جول میں نصیف نہایت نستعلیق انسان تھے۔ ان کے ارد گرد پورا معاشرہ عدم رواداری کا مثالی نمونہ تھا لیکن وہ تہذیب و شناسلی، رواداری اور بھلہ منہایت کا حین جاگتا مجسمہ تھے۔ اسی لیے سب ان کی عزت کرتے تھے۔ پھر مجھے اندازہ ہوا کہ نجدیوں اور حجازیوں میں یہی فرق ہے۔ شاہی خاندان نجد سے تعلق رکھتا ہے۔ نجد سعودی سلطنت کا شمالی مدقہ ہے۔ حجاز میں مکہ اور جدہ واقع ہیں۔ حجاز کا مطلب ہے وہ باڑھ جو دو چیزوں کو الگ کرتی ہے۔ جزدردہ بنیاد پرستی اور قرآن کی طرف زندگی افروز رویت کے درمیان واضح تفریق کرتا ہے۔

سعودی عرب کے بانی شاہ عبدالعزیز جب فاتح کی حیثیت سے حجاز میں داخل ہوئے تو اہل مکہ کے کثیر خاندانوں کا خیر مقدم کرنے گھروں سے باہر نکل آئے تھے۔ صرف نصیف خاندان ہی ایسا تھا جو باہر نہیں آیا تھا۔ اس خاندان کو اپنے تہذیبی ورثے پر ناز تھا۔ اس خاندان کے بزرگ محمد نصیف جو ۱۸۸۴ء میں پیدا ہوئے تھے اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم مانے جاتے تھے اور ان کے مکان میں جو بڑے بازار کے وسط میں واقع تھا، نہایت شاندار ماہریری تھی۔ اس ماہریری میں ہزاروں کی تعداد میں کتابیں، قدیم مخطوطے اور ۱۹۲۴ء کے بعد کے اخبارات موجود تھے۔ ہندوستان، ملائیشیا، انڈونیشیا، ایران، سوڈان، مصر، مراکش، شام اور لبنان کے علماء و فضلہ سب ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ لیکن وہ نجدی بادشاہت کے حق میں نہیں تھے۔ اسی لیے اس خاندان کو اس کی قیمت ادا کرنا پڑی۔ وہ باقی معاشرے سے کٹ سا گیا۔ جدہ کے باقی مکان تو مکہ کی طرح مغربی فن تعمیر کی نقل بن گئے لیکن نصیف خاندان کا مکان ابھی تک اپنی روایتی وضع قطع اور شان و شوکت کے ساتھ اسی طرح کھڑا ہے۔ اس کے لیے اس خاندان کو زبردست جنگ لڑنا پڑی ہے۔ گرمیوں میں جب جدہ کا درجہ حرارت چالیس ڈگری سلسیوس تک پہنچ جاتا ہے تو پورے شہر میں یہی ایک مکان ہے جو ٹھنڈا رہتا ہے۔ جب بجلی چلی جاتی تھی اور ایئر کنڈیشنرز بند ہو جاتے تھے اور ان دنوں اکثر ایسا ہوتا تھا، تو میں اس گھر کے سامنے بہت بڑے چیلر کے سائے میں جا کر بیٹھ جاتا تھا۔ شیشہ (حق) پینے کے لیے یہ بہترین

جہنمی۔

سعودی وہابیت کا اصل مزہ میں نومبر ۱۹۷۹ء میں پھٹا۔ اس مہینے چند جہنمی لوگوں نے مسجد الحرام پر قبضہ کر لیا تھا۔ ابتدائی تاریخوں کے زور چاند کے ساتے میں اور کتب کا طواف کرنے والے ہزاروں عقیدت مندوں کی موجودگی میں بدوؤں کے ایک گروہ نے اپنے مہابیہ سے اچانک سب مشین گن، ریوالتور اور بندوقیں نکالیں اور ہوا میں گولیاں چلانا شروع کر دیں۔ انہوں نے طواف کرنے والوں کو باہر نکالا اور کعبے کے تمام دروازے اندر سے بند کر لیے۔ ان کے بیستیس سال لیڈر محمد عبداللہ الحکسانی نے امام مہدی ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس گروہ میں اکثریت کا تعلق عتیبہ قبیلے سے تھا جس نے ۱۹۰۲ء میں جزیرہ نما عرب پر شاہ عبدالعزیز کے قبضے میں ان کی مدد کی تھی۔ اس کے علاوہ چند یورپی اور امریکی نو مسلم بھی ان میں شامل تھے۔ ان کا تعلق اشتراکین فرقے سے تھا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ جنت پانے کے لیے ہر مسلمان کو تن من دھن سے مذہب کی طرف راغب ہو جانا چاہیے۔ ان کا الزام تھا کہ سعودی حکومت عیسائیوں کے ساتھ تعاون کر رہی ہے، شیعہ اتحاد کی حمایت کر رہی ہے، اسلام کی ایک سے زیادہ تشریح کی اجازت دے کر تفرق پیدا کر رہی ہے، ٹیلی وژن اور فلم کی اجازت دے رہی ہے اور اس نے دولت کو متبرک بنا دیا ہے۔ اس وقت مکہ ساری دنیا سے کٹ گیا تھا اور کعبہ کو فوج اور نیشنل گارڈ نے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ حالانکہ نیشنل گارڈ کا اصل کام شاہی خاندان کی حفاظت کرنا ہے۔ لیکن ان باغیوں کو کعبے سے نکلنے سے پہلے ضروری تھا کہ انہیں موت کی سزا سنائی جاتی۔ یہ فریضہ سعادت کے مفتی شیخ عبدالعزیز بن باز کو ادا کرنا پڑا۔

بن باز نا مینا تھے۔ میں انہیں اکثر کعبے کا طواف کرتے دیکھا کرتا تھا۔ اس کا ایک ہی منظر ہوتا۔ کوئی طالب علم ان کا دایاں کاندھا تھامے انہیں طواف کراتا ہوتا اور ان کے عقیدت مندوں کا ہجوم ان کے دائیں ہاتھ کو بوسہ دینے کی کوشش کر رہا ہوتا۔ بن باز انہیں اپنا ہاتھ تھامنے کی اجازت تو دے دیتے مگر جونہی کوئی اسے بوسہ دینے کے لیے اپنے ہونٹ قریب لاتا تو وہ اپنا ہاتھ کھینچ لیتے۔ سعودی ریاست کے خلاف باغیوں کے الزامات بن باز کو پڑھ کر سنائے گئے۔ انہیں باغیوں کے خیالات سے اتفاق تھا۔ انہوں نے کہا۔ حکومت کو کافروں سے تعلقات نہیں رہنا چاہئیں، شیعہ فرقے کی ملحدانہ سرگرمیوں کی ہرگز اجازت نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام میں ہر قسم کی تصویر حرام ہے۔ اس میں ٹیلی وژن اور فلم کی تصویریں بھی شامل ہیں اور یقیناً دولت کو

تک کہ وہ جہاں پہنچا۔ یہ تو وہاں سے تھے لیکن جس چیز سے میں بازو و خدایہ قدم ویرانی
یہ وہاں میں بھی جوتے تھے۔ ان کا یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں ایسا نہیں ہوگا۔ ہنچا ہنچا
میں پانی جو ان کو درگاہ میں ڈوب گئے۔ میرا تو خیال ہے کہ وہ بڑی مرقق اور غیر
ایک اور صورت کے مقابلہ میں اس سے کہ اپنے عقیدے سے چوری حرم اور توجہ
وہاں اوریت کے لئے نہ رہے۔

مختلف دور میں درانیوں کے وسیع علاقے میں اسلامی تاریخ کی پیچیدگی اور تنوع سے
بہرہ ور رہنے والی مختلف درایت جہات تشریح کو رد کر کے اوریت نے سرمایہ کو اس کی
تبدیلی و تبدیلی بنیاد سے محروم کر دیا ہے۔ ہر اسے اور مرادواری کے خشک ریگستان میں قید کر دیا
تے۔ نہایت پر صبر و بردبار کہ قوت و درست کی عقلی اور لغوی تشریح کے سو کوئی اور تشریح
نہایت پر اس کے خلاف صورت و معاشرہ کی حاکمیت استوں کرنا متعلق اعزانی اور
نہایت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔

”بیشک قریب جب وہ تربند ہونے کا وقت تھا، جو ازو کی کھڑکی کھلی۔ کھڑکی میں سے
ایک ہاتھ نکلا۔ اس نے فائل ہو میں اچھال دی۔ ایک آدمی جو بڑے مہر کے ساتھ سائے میں
بیٹھا تھا۔ وہ کچھ دھڑکے اور فائل پھری۔ پھر سے کھول کر دیکھا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اس کے
چہرے پر غامضی تھی۔ چند سے بعد وہ ہاتھ پھر نکلا اور ایک اور فائل باہر آگئی۔ ایک
کھڑکی کے درمیان سے وہ فائل ہوا میں ہی پھری۔ یہ تماشا کئی منٹ اسی طرح جاری رہا۔ آخر وہ
ہاتھ نکلا تو شیخ مسدود نے، جو ان کے بیٹھا تھا، چھانک لگائی اور اسے نیچے گرنے سے پہلے
نی پڑا۔“

اس نے فائل کو کھولا اور دیکھنا شروع کیا۔ میں بھی پریشانی کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا
”بیشک قریب“

میں نہیں۔ ”شیخ عبد اللہ نے جواب دیا۔ ”تمہیں ویرا تو نہیں ملا۔ مگر ڈاکٹر نصیف
نے ان کو اتار لی ہوئی ہے۔“
”یہ مطلب؟“ میں نے پوچھا۔

مجھے نہیں معلوم۔ مجھے ایسی صورت حال سے کبھی واسطہ نہیں پڑا۔ لیکن میں اتنا

مردر جاتا ہوں کہ تم کل اس ملک سے باہر جا سکتے ہو۔"

"مجھے تو یہاں سے جانا ہے باقی جو ہوتا ہے ہوتا رہے۔" میں نے کہا۔

میں نے شیخ عبداللہ سے فائل لے لی۔ میرے پاسپورٹ کے ساتھ ایک سرکاری مراسلہ مارا ہوا تھا۔ شیخ عبداللہ نے اس مراسلے کی طرف اشارہ کیا اور کہا "میرے خیال میں یہ ایرجی ویزا ہے۔ تم مجھے پڑھ کر سناؤ۔"

"تم پڑھو۔" میں نے وہ مراسلہ اسے دے دیا "میری عربی اتنی اچھی نہیں ہے۔"

"میری بیوی بھی مجھ سے یہی کہتی ہے۔" یہ کہہ کر اس نے وہ مراسلہ پھر مجھے دے دیا۔

اب مجھے عجیب سا خیال آیا۔ "تمام فائلیں ایک ہی رنگ کی ہوتی ہیں۔ کھڑکی سے جب کوئی فائل باہر پھینکی جاتی ہے تو یہ بالکل نہیں بتایا جاتا کہ وہ کس کی فائل ہے، تو چھلانگ لگا کر فائل پکڑنے والے آدمی کو یہ کیسے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ فائل اسی کی ہے؟"

"یونیورسٹی کے پاسپورٹ سیکشن کے انچارج تم ہو یا میں؟" شیخ عبداللہ میرے سوال سے ناراض ہو گیا تھا۔ "میں تمہیں ہر بات نہیں بتا سکتا۔ تم یہ مراسلہ لے کر ایر پورٹ جاؤ۔ وہ تمہیں ملک سے باہر جانے کی اجازت دے دیں گے۔"

"خلاص۔" اس نے اپنے ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہا "خلاص" اس نے پھر دہرایا۔

میرے جواب کا انتظار کیے بغیر ہی اس نے اپنی پک اپ میں چھلانگ لگائی اور روانہ ہو گیا۔

دوسرے دن رمضان کا پہلا روزہ تھا۔ اس مہینے میں اس ملک کی زندگی بالکل ہی نیارخ اختیار کر لیتی ہے۔ سارا سعودی عرب رات بھر جاگتا ہے۔ سویرے سویرے جب سحر کی توپ داغی ماتی ہے تو پورا ملک سونے چلا جاتا ہے۔ اس طرح کی بارہ توپیں جدہ میں داغی جاتی ہیں۔ سڑکیں اور گلیاں ویران ہو جاتی ہیں، دفاتر اور دکانیں بند ہو جاتی ہیں۔ صرف دس سے ایک بجے تک چند گھنٹے کے لیے کھلتی ہیں اور پھر بند ہو جاتی ہیں۔ سورج غروب ہونے سے پہلے زندگی کے آثار پھر نمودار ہونا شروع ہوتے ہیں۔ افطار کی توپ داغنے کے ساتھ ہی چہل پہل دوبارہ شروع ہو جاتی ہے۔ سارا آسمان روشنیوں سے جگمگا اٹھتا ہے اور سڑکیں اور گلیاں موٹر کاروں اور انسانوں سے بھر جاتی ہیں۔ وہ سب دوسرے دن کے لیے سامان خریدنے باہر نکل پڑتے ہیں۔ رات کو دس بجے کے قریب تمام دفتر کھل جاتے ہیں اور دو بجے تک کھلے رہتے ہیں۔ بعض

رہتوں اور تجارتی مراکز صبح صادق تک کاروبار کرتے رہتے ہیں۔ حیرت تو اس بات پر ہوتی ہے کہ سعودی باشندے کتنی جلدی رات کو جاگنے اور دن بھر سونے کی عادت ڈال بیٹھے ہیں۔

مکہ کے محاصرے کے بعد میں نے اسلام میں دائمی اور عارضی قدروں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا تھا۔ انہی دنوں میں نے ”مسلم تہذیب کا مستقبل“ مقالہ لکھنا شروع کیا تھا۔ یہ میری جانب سے یہ جاننے کی کوشش تھی کہ اسلامی معاشرہ کا مستقبل کیا ہوگا اور کیا ہونا چاہیے۔ میں نے دلیل دی کہ زمانہ حال ہمیشہ نہیں رہتا۔ اسلام کو ہر زمانے، ہر معاشرے اور ہر قسم کے حالات کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا چاہیے۔ جو چیز تبدیل ہوتی ہے وہ تسلسل کے بارے میں ہمارا شعور ہے اور جوں جوں ہمارا شعور بڑھتا ہے ایک خاص دور کا اسلام دوسرے دور کے اسلام کے مماثل نظر نہیں آتا، سوائے عبادات کے۔ میں نے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ وہابیت نے اسلام میں دو قسم کی مابعد الطبیعیاتی خرابیاں پیدا کی ہیں۔ پہلی یہ کہ قرآن اور سیرت الہی کی ایک سے زیادہ تشریح اور تعبیر پر پابندی لگا دی۔ اور اس طرح عام مسلمانوں کو اپنے طور پر مسائل اخذ کرنے کی اجازت سے محروم کر دیا۔ انسان آسمانی کتاب سے پناہ رشتہ سے قطع اور تعبیر کے حوالے سے ہی رکھ سکتا ہے۔ اس کتاب کے متن کو نئے سرے سے سمجھنے اور نئے زمانے کے حالات کے مطابق اس کی تشریح کا رشتہ قائم رکھے بغیر مسلم معاشرے ہوا میں مصلحت ہو رہی ہو جائیں گے۔ اگر ہر بات پہلے سے طے شدہ ہے تو پھر کوئی بھی نئی چیز پیدا ہونا محال ہے۔ تمام عقل و شعور اور انسانی فہم غیر مطلق اور بے کار محض ہو جائیں گے کیونکہ پہلے کبھی چند بارئیں مراد انسانوں نے جو کچھ کہہ دیا ہے اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی جاسکتی۔

دوسرے وہابیت نے یہ تصور پیش کر کے کہ صحابہ کرام کے ساتھ ہی تمام اخلاقی اصول و سوا اپنی معراج کو پہنچ چکے ہیں اس اصول کی نفی کر دی ہے کہ انسانی فکر اور نیکی اور بدی میں ترقی و ترسن کی انسانی صلاحیت ارتقا پذیر رہتی ہے۔ بلکہ اس نے اسلامی تہذیب کو مسلسل زوال کا شکار کر دیا ہے۔ میں نے یہ خیال ظاہر کیا کہ آج اور مستقبل میں بھی افراد اور معاشرہ کے لیے یہ ممکن ہے بلکہ ضروری بھی ہے کہ اسلامی اقدار کو سمجھنے اور انہیں بروئے کار لانے کے لیے اس معیار سے بھی ملند ہو جائیں جو صحابہ کرام اور ان کے معاشرے نے قائم کیے تھے۔ میں نے تو یہ بھی لکھا کہ ہمیں ایسی اقدار قائم کرنا چاہئیں جو واضح طور پر صحابہ کرام کی وضع کردہ اقدار سے ممتاز ہوں۔

وہابی نقطہ نظر سے یہ کافرانہ خیالات ہیں اور میں نے انہیں اپنے دل میں ہی رکھا۔ لیکن بہت مقالہ مکمل ہو گیا تو میں نے اس پر نظر ثانی کرنے میں پوری رات لگا دی۔ میں نے اس کا ایک فرضی سا عنوان رکھ کر اسے حج کے بارے میں دوسرے مضامین کے اندر چھپا کر رکھ دیا کہ ایئر پورٹ پر ان کی چیکنگ ہوگی۔ ایک چھوٹا سوٹ کیس جس میں کتابوں کے وہ قدیم نسخے تھے جو میں کسی نہ کسی طرح نکال لایا تھا، میں پہلے ہی بند کر چکا تھا۔ ایک دوست میرا فریئر، اسٹیر یو اور وہ بیسک (کپڑے یا کینوس کا لیٹنے والا جھولا) اپنے ساتھ لے جانے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ وہ بیسک میں نے اپنے کمرے میں لٹکالیا تھا۔ اور میں اس پر لیٹ کر کبھی قرآن اور کبھی مغربی موسیقی کے کیسٹ سن کرتا تھا۔ یہ سارا سامان میں نے جدہ میں قیام کے دوران اکٹھا کیا تھا۔ میں نے اپنے مضمون کا مسودہ اور اپنے بچائے ہوئے پچاس ہزار پاؤنڈ سعودی ایئر لائن کے بیگ میں رکھے اور ہوائی اڈے روانہ ہو گیا۔

میں اس خیال سے سات بجے کے قریب ہوائی اڈے پہنچ گیا کہ گیارہ بجے جدہ سے جانے والی سعودی ایئر لائن کی پرواز پکڑ لوں گا۔ نئے شاہ عبدالعزیز ہوائی اڈے کے مقابلے میں جو نئی کلومیٹر دور تھا جدہ کا پرانا ہوائی اڈہ کار میں شریفہ سے چند منٹ کے فاصلے پر تھا اور میں شریفہ میں رہتا تھا۔ جدید ایئر پورٹ کی خیمہ نما عمارتوں اور ٹیکنالوجی کی نئی سہولتوں کے باوجود پرانا اڈہ کسی صورت بھی اس سے کم تر نہیں تھا۔ میں وہاں سب سے پہلے پہنچ گیا۔ لیکن میری بکنگ نہیں تھی۔ اس لیے میں نے کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھے فلسطینی کو اپنی دکھ بھری داستان سنانا شروع کر دی۔ میری دادی کا انتقال ہو گیا ہے۔ میرے چچا بھی گزر گئے ہیں۔ پچاس سے زائد عمر کے میرے تمام رشتے دار اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ مگر اس شخص پر اس داستان کا کوئی اثر نہیں ہوا۔

”اب آپ مجھ سے اور کس کس کو مرانا چاہتے ہیں؟“

اب وہ تھوڑا سا مسکرایا۔ ”اچھا ٹھیک ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے اس لیے میں تمہارا اعتبار کیے لیتا ہوں۔“ مسلمانوں پر رمضان کے مقدس مہینے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے محبت اور اخوت کے ساتھ پیش آنے لگتے ہیں اور سب ایک دوسرے کی ضرورت کا خیال رکھتے ہیں اور ان میں ضبط نفس کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔

”لیکن رمضان میں بھی ہمیں اپنا پیٹ تو بھرنا ہوتا ہے۔“ اس نے کہا۔ میں نے دیکھا وہ ایسک کے پیچھے اپنی شہادت کی انگلی انگوٹھے پر رگڑ رہا تھا۔ اس کا انداز کہہ رہا تھا ”فلوس۔“ میں

برجنی ایگزٹ ویزا ہے۔ مجھے ڈائریکٹر کے دستخط چاہئیں۔“

ایک افسر بڑی مشکل سے اٹھا۔ اس نے کلیرنس ویزا کا بغور جائزہ لیا۔ پھر وہ ایک میز کی طرف گیا جو ایک بہت ہی بڑے رجسٹر سے ڈھکی ہوئی تھی۔ اس نے رجسٹر کے ورق اٹھائے اور وہاں میرا نام دیکھنے کی کوشش کی۔ پھر دوبارہ چیکنگ کے بعد رجسٹر بند کر دیا۔ اس کے بعد اس کاغذ پر دستخط کیے اور ایک اور دفتر کی طرف اشارہ کر دیا۔

وہاں ایک بہت ہی چھوٹے قد کا آدمی ایک بہت ہی بڑی میز کے پیچھے بیٹھا تھا۔ میں نے اپنا کاغذ اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے کافی دیر اس کا مطالعہ کیا۔ پھر اس کے نیچے دستخط کر دئے۔ ”تمہیں فائل کلیرنس، آمد کے دفتر میں امیگریشن آفس سے ملے گی۔“

”آمد کے دفتر میں؟“ میرا خون کھولنے لگا تھا۔ فلائٹ کا وقت ہو چلا تھا۔ ”آمد؟ مجھے ایگزٹ ویزا چاہیے آمد کا ویزا نہیں۔“

”جینو مت، رمضان ہے۔ میں جانتا ہوں تمہیں کیا چاہیے۔ لیکن تمہیں قاعدے کے مطابق چلنا پڑے گا۔ خلاص۔“ اب ایک لفظ بھی بولے بغیر میں نے کاغذ اس کے ہاتھ سے لیا اور دوڑتا ہوا ڈیپارچر لائونج سے ٹرمینل دن کے باہر نکل گیا۔ میں بھاگتے ہوئے نا بکیر یا کے ایک حاجی سے بھی ٹکرایا جو سر پر ٹوکری رکھے جا رہا تھا۔ میں پرانی ایر پورٹ روڈ پر بھاگا اور آمد پر پہنچ گیا۔

آمد والی لائونج پر ایک بدوسپا ہی نے مجھے روک لیا۔ وہ مجھے زبردستی روک رہا تھا مگر میں نے اس سے چیخا چھڑایا اور سب سے پہلے جو دفتر نظر آیا اس میں گھس گیا۔ وہاں ایک لمبی سی دائی والا آدمی ایک بڑی سی کرسی پر تنہا بیٹھا تھا۔ ”السلام علیکم“ میں نے کہا اور جواب کا انتظار کیے بغیر اس کی دائی پکڑ لی اور اسے بوسے دینے لگا۔ میں نے اس کے دائیں جانب بوسہ دیا پھر بائیں جانب دیا، پھر نیچے اس کی گردن پر بوسہ دیا۔

وہ بزرگ افسر ایک دم گھبرا گیا۔ وہ پریشان بھی نظر آتا تھا اور خوش بھی۔

”میرے انخی، مجھے بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں۔“ اس نے کہا۔

میں نے ساری صورت حال بتائی۔

”فکر نہ کرو“ وہ بولا ”تمہارے کاغذ پر ابھی کئی اور دستخط ہوں گے۔ مگر میں تمہارے ساتھ

چلوں گا اور دستخط کراؤں گا۔ بہر حال یہ رمضان کا پہلا دن ہے۔“ اپنے قواعد و ضوابط پورے

کرنے کے بعد وہ مجھے ڈیپارچ لائونج سے گیا۔ ہم سعودی گراؤنڈ اسٹاف کے پاس پہنچ گئے۔
 "فلائٹ SV172۔"

"جلدی کرو۔" ان میں سے ایک نے کہا۔ "کوچ میں بیٹھ جاؤ۔"

میں کوچ میں بیٹھ گیا۔ میں وہاں اکیلا ہی تھا۔ ڈرائیور نے دروازہ بند کیا اور جہاز کی طرف چل دیا۔ میں پریشان بیٹھا تھا۔ آدھے راستے میں کوچ رک گئی۔
 "واپس چلو، واپس چلو۔" کوئی چیخا۔

میں کھڑکی سے دیکھ رہا تھا کہ جہاز ابھی رن وے پر کھڑا ہے۔ ایک بہت ہی لمبی چوڑی کار سعودی پرچم لہراتی کوچ کے قریب سے گزر گئی۔ چند منٹ بعد شہزادے کی شکل دار ایک آدمی جہاز میں سوار ہو رہا تھا۔ ساتھ میں اس کے درباری تھے۔

"لو، تمہاری سیٹ تو گئی۔" کوچ کے فلیپس ڈرائیور نے کہا۔ "ان دنوں کوئی بھی شہزادہ ملک کے اندر نہیں رہتا۔ یہ رمضان ہیں نا۔"

"ہاں، میں جانتا ہوں یہ رمضان ہیں۔"

میری آنکھوں کے سامنے میرا جہاز اڑا جا رہا تھا۔ میں نے اپنی انگلیوں سے فتح کا اعلان نشان بنایا اور آسمان کو دیکھنا شروع کر دیا۔

باب - ۸

آسمانی انقلاب

مجھے چار یقین ہے کہ وہ میرے بہادر کاروباروں کا انجمن نہیں تھا جو میری فلاحیت لندن آیا بلکہ وہ میری جذباتی توانائی تھی جس نے مجھے رمضان کی دوسری تاریخ کو اپنی منزل پر پہنچایا۔ رات بھر میں جدہ کے ہوائی اڈے پر پاگلوں کی طرح کھوم کھوم کر اپنے بھڑکتے جذبات کی آگ اپنے دماغ میں بھرتا رہا تھا اور یہ سوچتا رہا تھا کہ کس طرح میرے پر لگ جائیں اور میں یہاں سے اڑ جاؤں۔ پورا شہر بھی میرے جذبات کی عکاسی کر رہا تھا کیونکہ رمضان میں ہر آدمی اور تمام گلی کو چے جاگ رہے تھے۔ میں جتنا سوچتا تھا ہی میرے اندر کی آگ اور بھی بھڑکتی۔ ہم مسلمان اپنی وراثت کے کھنڈر میں زندہ ہیں۔ ہم اس کی نزاکت اور نفاست کی دجیاں بکھیرتے ہیں، ان بلی دماغوں کے کارنامے پس پشت ڈالتے ہیں جنہوں نے ایک وقت میں ہمارے اپنے توانا نظام کے اندر رہتے ہوئے ایجاد و اختراع کی سرگرمیاں جاری رکھیں۔

اب میں ہوائی اڈے واپس گیا تو کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ مجھے سیٹ نہ دیتا۔ لگتا تھا کہ میرا غصہ میرے چہرے پر نقش ہو گیا تھا۔ تمام قواعد و ضوابط بالائے طاق رکھتے ہوئے مجھے فوراً پہلی فلائٹ پر سوار کرا دیا گیا۔ اب سب ان شاء اللہ، برکہ اور ملیش بھول گئے۔ وہ تو چاہتے تھے کہ مجھے جلد سے جدوہاں سے نکالیں تاکہ میرے غصہ کا بم کہیں اور جا کر پھٹے۔ چنانچہ میں اپنے آپ کو برا بھلا کہتا ہوا روانہ ہو گیا کہ ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے ہیں۔ میں روانہ تو ہو گیا مگر سعودی عرب میرے اندر موجود رہا۔ دراصل معکوس جنت کوئی مقام تو نہیں ہے یہ تو ایک ذہنی کیفیت

ہے۔ اس سے چھٹکارا پانے کا حریقہ یہ ہے کہ جنت تک پہنچنے کا کوئی اور راستہ تلاش کیا جائے۔
وجود کی کوئی اور حالت دریافت کی جائے۔

سعودی عرب سے واپسی کے بعد میرا عزم اور بھی پختہ ہو گیا کہ اصل مزم کے احیاء کے لیے اپنی کوششیں تیز کر دوں۔ اب تک ایک ادیب اور صحافی کی حیثیت سے میری تھوڑی بہت شہرت ہو چکی تھی۔ میری کتابوں کی شاعت نے مسلم دانشور حضرات تک میری رسائی ممکن ہو گئی تھی۔ میں ان کانفرنسوں، مذاکروں اور مباحثوں میں برابر شرکت کر رہا تھا جو مسلمانوں کے مسائل پر منعقد کیے جاتے تھے۔ ہم نے اپنی تمام توقعات ایران سے وابستہ کر رکھی تھیں۔ ایران کے ملاوہ ہم چاہتے تھے کہ اسلامی تہذیب کے احیاء کے لیے مسلم دانشوروں کی ایک ڈائنیشن قائم کی جائے جس کا عملی نمونہ ایران ہو اور ۱۹۷۰ء کی دہائی کے وسط تک برطانیہ، امریکہ، ہندوستان، پاکستان، ملائیشیا، انڈونیشیا اور مصر و ترکی کے مسلم دانشور نہایت تنجیدگی کے ساتھ اسی بنیاد پر سوچنے لگے تھے۔ میں برطانیہ کے اس گروپ کا سرگرم رکن تھا جو مستقبل کی مسلم تہذیب کے خدوخال وضع کرنے کی خاطر "اصول اور منصوبے" تیار کرنے کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ اس کے رہبر کلیم صدیقی تھے جو سیاسی مفکر تھے۔ میں اپنے کام کے سلسلے میں ان سے ہی رہنمائی حاصل کرتا تھا۔

میں ان سے ۱۹۷۲ء میں ملا۔ ان دنوں وہ اخبار گارڈین کے لیے کام کر رہے تھے۔ میں لندن اسلامی سنٹر کا صدر تھا۔ اس سنٹر میں بیشتر طلبہ تھے یا پھر وہ نوجوان شامل تھے جو حادی میں تعلیم سے فارغ ہوئے تھے۔ ہم نے کلیم صدیقی کو "برطانیہ میں مسلمان نوجوانوں کا مستقبل" کے موضوع پر تقریر کرنے کی دعوت دی تھی۔ دوسرے سال انہیں بین الاقوامی اسلامی ہفتہ کانفرنس میں شرکت کے لیے لبیا بلایا گیا۔ اس کانفرنس کا مقصد معرقتذانی کے اس فلسفہ کی ترویج تھا جسے وہ "تیسری بین الاقوامی تھیوری" کہتے تھے۔ اس تھیوری کی بنیاد تین اصولوں پر تھی۔ مذہب، قوم پرستی اور سوشلزم۔ وہ تین اصول جنہوں نے تاریخ بنائی۔ تقدانی، جن کا بیان تھا کہ وہ اس تھیوری پر ۱۹۵۰ء سے کام کر رہے ہیں، کہتے تھے کہ اسلام کو قوم پرستی کی سائنسی اساس چاہیے۔ اس کانفرنس کا مقصد اس تھیوری کی منظوری تھی۔ کانفرنس میں اتفاق رائے پیدا ہوجانے کے بعد اس تھیوری کو دوسرے ملکوں تک بھی پہنچانا تھا۔ لیکن کانفرنس نے بھاری اکثریت سے یہ تھیوری مسترد کر دی۔ اس اتفاق رائے نے صدیقی پر بہت اثر کیا۔ وہ ان مسلم نوجوانوں کے

جذبے اور فکری جوش سے بہت متاثر ہوئے۔ نوجوانوں نے قذافی کی قوم پرست اور سوشلسٹ جنت کو رد کر دیا تھا۔ اسے روکرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ اب مدح جاتا ہے اور یہ راستہ مغرب کا راستہ نہیں تھا۔ کلیم صدیقی نے اعلان کیا "تاریخ کے اس ذرہ موڑ پر مسلم دانشور مغرب کے خلاف اپنے موقف کا اعادہ کرتے ہیں۔"

اس کے فوراً بعد صدیقی پر دل کا دورہ پڑا۔ ان کا بیان ہے کہ آپریشن ٹیبل پر انہوں نے موت کا مزد چکھا۔ اس سانحہ نے کلیم صدیقی کو بالکل ہی بدل دیا۔ اب وہ مارکس اور رائسن کے خیالات سے منحرف ہو چکے تھے۔ انہوں نے گارڈین کو بھی چیوڑ دیا اور مسلم نوجوانوں کے لیے کام کرنے لگے۔ ان کے نزدیک میں بھی وہ "نوجوان" تھا جو ان کے مشن کے لیے کام آسکتا تھا۔ میں کلیم صدیقی کی تقریر، ان کے انداز بیان اور ان کے جوش و جذبہ سے بہت متاثر تھا۔ بلکہ میں ان سے اتنا مرعوب تھا کہ میں نے اپنے اٹھنے بیٹھنے اور اپنی بات چیت میں ان کی نقل کرنا شروع کر دی تھی۔ وہ اپنی بیوی کو بیگم کہتے تھے۔ میں بھی اپنی بیوی کو بیگم کہنے لگا۔ وہ صرف اپنے منہ سے ہی بات نہیں کرتے تھے بلکہ ان کے ہاتھ اور بازو بھی باتیں کرتے تھے۔ میں ان کی حرکات و سکنات کی اتنی نقل کرتا تھا کہ مجھے احساس ہونے لگا تھا کہ اب مجھے بھی دل کا دورہ پڑنے والا ہے۔

میرے علاوہ صدیقی صاحب کے نزدیک جو لوگ تھے ان میں fosis کے زمانے کے ایک تو میرے ساتھی غیاث الدین صدیقی تھے جنہوں نے شیفلڈ یونیورسٹی سے انجینئرنگ میں ڈاکٹریٹ کی تھی دوسرے اجمل احمد تھے جو ذہنی خلجان کی وجہ سے لندن یونیورسٹی سے پولیٹیکل سائنس میں ڈاکٹریٹ مکمل نہیں کر سکے تھے۔ میں اور اجمل کلیم صاحب سے ملنے سلو جاتے تھے۔ کبھی کبھی غیاث الدین بھی ہمارے ساتھ ہوتے تھے۔ کلیم صاحب کی بیگم مزیدار بریانی، کوٹھے اور دال پکاتی تھیں اور کھانے کے ساتھ مٹھاس بھی ہوتی تھی جس کے بغیر کھانا مکمل نہیں ہوتا تھا۔ مگر مصیبت یہ تھی دل کے دورے کے بعد کلیم صاحب خود چکنائی سے بھرے یہ کھانے نہیں کھا سکتے تھے۔ یہ مٹھاس تھی گا جر کا حلوہ۔ ہم مزے لے لے کر یہ حلوہ کھایا کرتے تھے اور بے چارے کلیم صاحب دال اور سادہ چاول پر ہی گزارا کرتے تھے۔

کھانے کے بعد باتیں شروع ہوتیں۔ کلیم صاحب کا پہلا سوال ہوتا تھا۔ "کیا کیا

یہ میرے لیے اشارہ ہوتا۔ ”میرے خیال میں“ میں جواب دیتا۔ ”مسلمانوں کو شریعت کی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ وہ تو ہر قسم کی اصلاح سے باہر ہو چکے ہیں۔ سب ہمیں دینی قہاں کافی۔ سیاسی نظام تلاش کرنا چاہیے جو موجودہ نظام سے بالکل ہی مختلف ہو۔ ہم اس نتیجہ پر پہنچے ہیں۔ اسلام کے بارے میں ہمارا غم کوئی قابل عمل متبادل نظام تلاش کرنے کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے۔“

”ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے“ ایک دن کلیم صاحب نے کہا۔ ”ہمارا غم دو قسم کا ہے۔ اسے ہم اطلاقی علم اور غیر اطلاقی علم کہہ سکتے ہیں۔ ہمارا اطلاقی علم مغربی سائنسی موم سے تعلق رکھتا ہے جیسے سوشل، فزیکل اور ٹیکنالوجیکل علوم۔ یہ علوم ہم مغرب میں یا مغربی طرز پر قوموں میں حاصل کرتے ہیں۔ مغربی علوم ہماری سمجھ میں آتے ہیں کیونکہ جس قسم کے تقاضے ہیں اور ہمیں نظام میں ہم رہتے ہیں وہ مغربی تہذیب کی پیداوار ہے۔ مثالی کے طور پر معاشیات کے جو اصول ہم پڑھتے ہیں وہ ہمارے روزمرہ کے تجربات کا حصہ ہیں اس لیے وہ ہمارے لیے قابل عمل ہیں۔“ وہ تھوڑا ٹھہرے۔ کلیم صاحب باتیں کرتے ہوئے اپنی سینک سے کچیتے رہتے تھے۔ کبھی ناک کی نوک پر رکھتے اور کبھی اسے اتار لیتے۔ پھر ہاتھ میں لے کر اسے اوجھڑا کرتے لگتے۔ انہوں نے سینک ہاتھ میں پکڑی اور بولنا شروع کیا ”مسلمان ہونے کی وجہ سے ہمیں اسلام کا علم بھی ہے۔ یہ ہمارا غیر اطلاقی علم ہے۔ اب یا تو اسلام کا علم ہماری زندگی میں غیر اطلاقی ہے یا پھر وہ شادی بیاہ، نماز روزہ اور پیدائش اور موت کی رسوم تک محدود ہے۔ اسلام کا اطلاقی اور عملی نظام کہیں بھی رائج نہیں ہے بلکہ حالیہ تاریخ میں کہیں بھی دو نافذ نہیں رہا ہے۔ اسلام کا مثالی نظام اتنے زمانے پہلے آنحضرت ﷺ کے دور یا پھر عباسی دور میں قائم تھا کہ مغربی تعلیم و تہذیب میں ڈوبے ہوئے ہمارے دماغوں کے لیے یہ سمجھنا بہت مشکل ہے کہ آج کے زمانے کے معاشرتی، معاشی اور سیاسی مسائل اسلام کے اصولوں پر کیسے حل کیے جاسکتے ہیں۔“

”جی“ اجمل صاحب بولے ”ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی شناخت منوائیں اور اپنی شخصیت کو مغرب کے چنگل سے آزاد کرائیں۔“

”بالکل صحیح“ کلیم صاحب نے کہا ”یہ کام ہم اسلام کی بالادستی کے ذریعہ کر سکتے ہیں۔ ہم کہتے تو ہیں کہ اسلام اعلیٰ ترین مذہب ہے مگر یہ نہیں جانتے کہ وہ اعلیٰ ترین کیوں ہے۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام ہمارے تمام مسائل حل کر سکتا ہے مگر یہ نہیں جانتے کہ کیسے۔ ہم اپنے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان طریقوں سے کرتے ہیں جو سرمایہ دارانہ اور جمہوری

نظام سے مماثل ہوتے ہیں۔ یا پھر سوشلسٹ اور مارکسٹ طریقوں کے مماثل۔ یا پھر ان دونوں کی ملی جلی شکل۔ پھر ہم اس شکل کو اسلامی بنانے لگتے ہیں اور اسے اسلام کہتے ہیں۔“

”اصل میں ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیے کہ ہم اسلام کے بارے میں اپنے علم کو عملی شکل کیسے دے سکتے ہیں۔“ میں نے نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کی۔

”یہ کام ہم کیسے کریں؟ کلیم صاحب نے سوال کیا۔

”مستقبل کی مسلم تہذیب کا ایک جامع نقشہ تیار کر کے“ میں نے جواب دیا حالانکہ مجھے اس جواب کے نتائج پر پورا یقین نہیں تھا۔ ”جی ہاں، ہمیں یہ معلوم کرنے لیے بے شمار نظریاتی آلات کی ضرورت ہوگی کہ اب تک اسلامی احیاء کے جتنے بھی طریقے اختیار کیے گئے ہیں وہ ناکام کیوں ہوئے۔ ہمیں قومی ریاست کے دور سے بھی آگے کے زمانے کا خاکہ تیار کرنا ہوگا تاکہ مستقبل کی نئی حرکی اور توانائی سے بھرپور اسلامی تہذیب کا دور شروع ہو جائے۔“

”اس کا آغاز ہم کہاں سے کریں گے؟“ اجمل صاحب نے پوچھا۔

”ہمیں تعلیم کے متبادل شعبے تیار کرنا ہوں گے جیسے معاشیات، عمرانیات، وغیرہ کے متبادل ماڈل۔ متبادل سیاسی نظام اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے ٹھوس ماڈل۔“ میں نے کہا۔

”ہر تہذیب کو اپنی پولیٹیکل سائنس کی ضرورت ہوتی ہے۔“ کلیم صاحب بولے ”لیکن ہم ایک ہزار سال سے زیادہ عرصے سے اس کے بغیر ہی گزارا کر رہے ہیں۔“ انہوں نے توقف کیا۔

میرے خیال میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کسی سیاسی نظام کے ڈھانچے سے باہر اسلام کا یا اپنا تصور نکال نہیں کر سکتے۔ لیکن اب ہمیں احساس ہوا ہے کہ اسلام میں ریاست کا تصور جدید قومی ریاست کے تصور سے بالکل ہی مختلف ہے۔ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اپنی پولیٹیکل سائنس پیدا کریں۔“

”لیکن ہم تنہا یہ کام کیسے کر سکتے ہیں؟“ اجمل صاحب پریشان تھے۔

”ہمیں ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے“ کلیم صاحب بیچ میں بول پڑے۔ ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا اور انتظار کیا کہ کلیم صاحب اس کی کیا وضاحت کرتے ہیں۔ ”ہمیں یہ پروجیکٹ شروع کرنے کے لیے ایک انسٹی ٹیوٹ بنانا چاہیے جس میں نوجوان دانشور شامل ہوں۔“

چنانچہ کلیم صاحب کے گھر میں ان کی بیگم کی بریانی اور گاجر کے حلوے کی طاقت کے ساتھ مسلم انسٹی ٹیوٹ برائے ریسرچ اور پلاننگ وجود میں آ گیا۔ کلیم صاحب نے ہمارے بحث مباحثے اور بین الاقوامی اسلامی یوتھ کانفرنس کے تجربات کو ایک کتابچے کی شکل دے دی۔ ہم

نے کلیم صاحب کو اس کا ڈائریکٹر بنا دیا اور ان کا گھر ہمارا دفتر بن گیا۔ ہم نے اوپن پریس سے نام سے اپنا پبلشنگ باؤس بھی قائم کر لیا۔ اس کی طرف سے ہمارا منشور "ایک نئے مستقبل کی جانب" شائع ہوا۔ چند مہینے بعد ہم نے مسلم انسٹی ٹیوٹ کے پراسپیکٹس کا خاکہ شائع کیا جس میں اس ادارے کے اغراض و مقاصد بیان کیے گئے تھے۔ یہ میں نے لکھے تھے اور "تبدیلی کی حکمت عملی" کلیم صاحب نے لکھی تھی۔

ہمارے خیالات تو بہت بلند تھے مگر ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا۔ ہمارا پہلا منصوبہ تھا کہ آنحضرتؐ کی سیرت پر دو جلدوں میں کتاب چھاپی جائے۔ اس کا نام رکھا گیا تھا The Road to Madina اس کتاب میں حیاتِ طیبہ کے ساتھ اس نظام کے بارے میں بھی مفصل معلومات شامل کرنا تھیں جس پر پہلی مسلم برادری کی سیاسی ریاست کی بنیاد پڑی۔ جس طرح مکہ مسلمانوں کا روحانی قبلہ ہے اسی طرح مدینہ مثالی مسلم معاشرہ کا جیتا جاگتا نمونہ بنتا ہے۔ یہ شہر رسول اللہؐ کا شہر ہے۔ ہمیں حیرت ہوتی تھی کہ مسلمانوں نے یہ تو لکھا کہ اس زمانے میں عبادات کیسے کی جاتی تھیں مگر یہ کسی نے نہیں لکھا کہ ان مسلمانوں نے اپنے وقت کے حالات اور چیلنجوں کا مقابلہ کیسے کیا۔ اس علم کے بغیر ہم اصل سوال کرنے کے قابل بھی نہیں ہو سکتے۔ ہمارا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے؟ آج کے مسلم معاشروں کے مسائل حل کرنے کے لیے ہمیں کیا ذرائع اختیار کرنا چاہئیں؟ اور ان معاشروں کو اسلام کے قریب کیسے لانا چاہیے؟ ہمارا پروجیکٹ یہ تھا کہ مسلم نسلوں کا پورا یہ سی و سہوی ڈھانچہ تبدیل کرنے کے لیے ایک معقول اور قابل عمل پروگرام تیار کیا جائے۔

جب میں جدو میں جج ریسرچ سنٹر کے لیے کام کرتا تھا تو ان دنوں بھی مسلم انسٹی ٹیوٹ کا کام کرتا رہتا تھا۔ میں فارغ اوقات میں اس کے لیے فنڈ اکٹھے کرتا تھا تاکہ مسلم معاشروں کا مستقبل محفوظ ہو جائے۔ کلیم صدیقی میرے پاس آتے تھے اور ہم دونوں مل کر انسٹی ٹیوٹ کی مدد کرنے والے تلاش کرتے تھے۔ ہم نے شیخ صلاح جم جوم کو اپنا دوست بنا لیا تھا۔ وہ بہت مذہبی اور سادہ سے انسان تھے۔ وہ فرانس سے بیج کاریں درآمد کرتے تھے۔ ہم مکہ روڈ پر ان کے شوروم اکٹھا کیا کرتے تھے۔ آخر ہم نے شیخ کو آمادہ کر لیا کہ وہ اعلیٰ تعلیم کی وزارت کو ہماری کتاب کی اشاعت کی رقم دینے پر رضامند کر لیں۔ ہم نے پانچ سال تک تحقیق و تفتیش کرنے کے لیے پانچ لاکھ پاؤنڈ مانگے۔ یہ ریسرچ کلیم صدیقی کو کرنا تھی۔ وزارت تین قسطوں میں تین لاکھ پاؤنڈ دینے پر راضی ہوئی شرط یہ لگائی کہ یہ منصوبہ تین سال میں مکمل ہونا چاہیے۔

میں جب سعودی عرب سے واپس آیا تو اس وقت تک کلیم صدیقی نے اپنا کام شروع نہیں کیا تھا۔ وہ ہر سال کوئی نہ کوئی عذر پیش کر دیتے۔ مگر ہر سال شیخ جم جوم چیک بھجوا دیتے۔ انٹی ٹیوٹ نے اس رقم سے کافی جائیداد خرید لی اور دفتر کے لیے لندن میں یوشن اسٹیشن کے قریب ایک عمارت بھی قسطوں پر حاصل کر لی۔ ظاہر ہے میں اس سے پریشان ہوا۔ میں نے کہا کہ میں کام شروع کر دیتا ہوں تاکہ ہم کچھ کام دکھا تو سکیں اور سعودی حکومت کی اعلیٰ تعلیم کی وزارت کو تھوڑی سی تسلی دے سکیں جو اپنی رقم واپس مانگ رہی تھی اور قانونی کارروائی کرنے کی دھمکیاں دے رہی تھی۔ صدیقی نے میری بات نہیں مانی۔ ان کا دماغ اب کسی اور ہی طرف تھا۔ وہ ایران میں ہونے والی تبدیلیوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔

۱۹۷۰ء کی دہائی کے آخر تک رضا شاہ پہلوی کے خلاف مظاہرے اور جلسے جلوس دور دور تک پھیلنے جا رہے تھے۔ مظاہرین صرف سیاسی جبر کے خلاف ہی نہیں تھے بلکہ وہ بڑھتے ہوئے کرپشن، معاشی عدم مساوات اور امریکی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے اثرات کے خلاف بھی احتجاج کر رہے تھے۔ ان مظاہروں کی قیادت طلبہ کر رہے تھے لیکن انہیں علماء اور نہایت منظم شہری تاجروں کی تنظیموں کی حمایت بھی حاصل تھی۔ شاہ کی جدت پسندی کی پالیسی، جس کی بنیاد جاپان اور کوریا کے سرمایہ دارانہ نظام پر تھی، ایک محدود طبقے کو فائدہ پہنچا رہی تھی۔ یا پھر اس سے امریکی کمپنیاں فائدہ اٹھا رہی تھیں۔ شاہ کا یہ نظام مغرب کی سامراجی پالیسیوں سے مختلف نہیں تھا۔ ایران کا کاروباری طبقہ مظاہرین کی مالی امداد کر رہا تھا۔

ہر مظاہرہ کے بعد شاہ کی طرف سے مار دھاڑ اور تشدد کی کارروائیاں تیز ہو جاتیں۔ اس کی خفیہ پولیس سادک ان لوگوں کو سخت سزائیں دینے کے معاملے میں بہت بدنام تھی۔ شاہ کے خلاف مظاہروں کی ابتدا ۹ جنوری ۱۹۷۸ء کو قم سے ہوئی تھی۔ طلبہ امریکی صدر جیمی کارٹر کے دورے کے خلاف تھے اور مطالبہ کر رہے تھے کہ آیت اللہ خمینی کو عراق سے ایران واپس آنے کی اجازت دی جائے۔ آیت اللہ عراق میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے۔ پولیس نے گولی چلائی اور ستر طلبہ ہلاک ہو گئے۔ مجھے یاد ہے اس موقع پر کلیم صدیقی نے کہا تھا۔ ”اب ہم ایسے مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں سے واپسی ممکن نہیں۔“ چالیس دن بعد پورے ایران میں ان شہیدوں کا چہلم منایا گیا۔ اور ہر شہر میں مظاہرے ہوئے۔ اس دن پولیس نے تھریز میں ایک سو سے زیادہ دی مار دیے۔ دو ہفتے سے بھی کم عرصے میں پولیس نے یزد میں بھی ایک سو سے زیادہ

مظاہرین کو ہلاک کر دیا۔ اب یہ ایک طرح سے معمول بن گیا۔ ۸ ستمبر کو تہران میں فوج نے کئی سو مظاہرین کو ہلاک کر دیا اور یہ دن سیاہ جمعہ کہلایا۔ دوسرے دن شاہ نے تمام مخالف رہنماؤں کو گرفتار کر لیا اور مارشل لا لگا دیا۔

اب انقلابیوں نے اپنی حکمت عملی تبدیل کر لی اور ہڑتالیں شروع کر دیں۔ اکتوبر کے مہینے میں تمام بازاروں اور تیل کے کارخانوں میں کام کرنے والے مزدوروں کی ہڑتال نے ملک کی معیشت کو بری طرح متاثر کیا۔ اس کے جواب میں شاہ نے عراق کو مجبور کیا کہ آیت اللہ کو ملک سے نکال دے۔ آیت اللہ وہاں سے پیرس چلے گئے۔ شاہ کا یہ اقدام اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا۔ اب آیت اللہ ایک بین الاقوامی شخصیت بن گئے تھے اور انہوں نے انقلاب کی کمان خود سنبھال لی تھی۔ اب شاہ نے مصالحت کی کوشش کی اور آیت اللہ کو دعوت دی کہ وہ ایران واپس آجائیں۔ مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ شاہ کی حکومت غیر قانونی ہے اور جب تک شاہ کی حکومت ہے وہ ایران کی سرزمین پر قدم نہیں رکھیں گے۔

۲ دسمبر کو محرم کا مہینہ شروع ہو رہا تھا۔ اس مہینے شیعہ آنحضرتؑ کے نواسے امام حسین اور ان کے خاندان کی شہادت کا سوگ مناتے ہیں۔ سن ۶۷۹ کے یہ وہ دن ہیں جب شیعہ ایک الگ فرقے کے طور پر سامنے آئے۔ اس مہینے شاہ کے خلاف مظاہرے اپنی معراج کو پہنچ گئے۔ لاکھوں افراد سر پر کفن باندھ کر سڑکوں پر نکل آئے، پولیس تحانون پر حملہ کیا، سرکاری عمارتوں کو آگ لگائی اور فوج کو لٹکارا کہ وہ ان پر گولی چلائے۔

۱۶ جنوری ۱۹۷۹ء کو شاہ نے ہمیشہ کے لیے ایران چھوڑ دیا۔ یکم فروری کو آیت اللہ خمینی فاتحانہ شان سے تہران واپس آئے۔ لاکھوں کے ہجوم نے ان کا استقبال کیا۔ انقلاب آگیا اور ایران اسلامی جمہوریہ بن گیا۔ ایران کا انقلاب بلاشبہ اپنے زمانے کی صحیح عکاسی کرتا ہے۔ ہم سب پر اس کا بہت اثر ہوا۔ میرے اور میرے دوستوں کے لیے یہ قدرتی بات تھی کہ ہم اس کی حمایت کرتے۔ اس نے ہم سب کو خواب دیکھنا سکھا دئے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی دنیا میں اسلامی بنیاد پرستی بھی داخل ہو گئی اور پھر ایک بار یہ بنیاد پرستی شروع ہوئی تو پھر وہ عام ہوتی چلی گئی اور زخمی ہڑ کی طرح جو برابر بھجن بھجن کرتی رہتی ہے یہ لفظ میرے کانوں میں بھی اتنا گونجا کہ میں پاگل سا ہو گیا۔ لیکن انہی دنوں میرے بیٹے اور بیٹی کی پیدائش نے میری ذمہ داریاں بھی بڑھا دیں۔

بہر حال میں نے برطانیہ کے سائنسی رسالہ ”نیچر“ کو آمادہ کر لیا کہ وہ مجھے ایران بھیج دیں۔ میں انقلاب کے چند مہینے بعد ہی وہاں پہنچا۔ اور سیاسی انتشار کے باوجود مجھے وہاں امید کی کرن نظر آئی۔ میں نے قمیعی کے نظریات کے پیچھے سائنسی فکر کی تلاش میں سائنس دانوں، انجینئروں، پرفیسروں اور فلسفیوں سے بات چیت کی۔ مجھے معلوم ہوا کہ وہ سب عدل و مساوات کی بنیاد پر ایک نیا اسلامی ایران بنانے کے لیے بے تاب ہیں۔ مجھے میرا پرانا دوست رضا بھی ملا جو ابھی تک بے کار تھا مگر اسے یقین تھا کہ یونیورسٹی میں اسے ملازمت مل جائے گی۔ میں نے سوچا کہ رضا جیسے جو شیلے کارکنوں اور انقلابی جذبے کے باعث آیت اللہ ہمیں موعودہ جنت تک لے جائیں گے۔ ان کے نعروں آزادی، استقلال اور جمہوریہ اسلامی میں کوئی ایسی بات تھی جو دلوں میں حرارت پیدا کرتی تھی۔ دنیا بھر کے مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ صدیوں کے زوال کے بعد اب اسلام کے عروج کا زمانہ آیا ہے، اور ایران اس نئی اسلامی دنیا کے لیے ایک مثال اور ایک نمونہ ثابت ہوگا۔ اب مسلمان اپنے لیے ایک نئی جنت بنالیں گے۔ لیکن اس انقلاب کے شیعہ رنگ نے مجھے پریشان بھی کیا تھا۔ ہر شخص کہہ رہا تھا کہ یہ صرف اسلامی انقلاب نہیں ہے بلکہ شیعہ اسلامی انقلاب ہے اور ایسے علماء اور مذہبی رہنما شیعہ مسلک میں ہی مل سکتے ہیں جو منظم طور پر اس قسم کے انقلاب کی رہنمائی کر سکیں۔ ان کا خیال تھا کہ سنی اس قسم کا انقلاب نہیں لے سکتے۔ ایک دن رضا نے طر کیا ”تمہارا سنی آیت اللہ تمہیں کہاں ہے؟“ اس سے منطقی نتیجہ یہ نکلا جا رہا تھا کہ انقلاب کا یہی ماڈل دوسرے ملکوں کو بھی برآمد کیا جائے گا۔

لیکن کلیم صدیقی بالکل پریشان نہیں تھے۔ انقلاب نے انہیں بالکل ہی بدل دیا تھا۔ میں نے ان کے ساتھ جو دن گزارے تھے ان سے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ ان کی بظاہر جادوئی شخصیت کے اندر ایک مطلق العنان انسان چھپا ہوا ہے۔ جس طرح وہ اپنی عینک کے ساتھ کھیلتے اور اسے کبھی ادھر اور کبھی ادھر کرتے تھے اسی طرح وہ میٹنگ پر بھی چھا جانے اور بحث کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے تھے۔ انقلابی تربیت نے انہیں دوسرا ٹرانسکی بنا دیا تھا۔ انہیں دیکھ کر ٹرانسکی پر بتائی جانے والی فلم یاد آتی تھی کہ وہ کس طرح مجمع میں تقریریں کیا کرتا تھا۔ ایک بار ان کے گھر میں نے کہا کہ ہمیں مستقبل کے اسلامی معاشرے کے لیے مختلف امکانی صورت حالات پر غور کرنا چاہیے۔ میرا مطلب یہ تھا کہ ایک کثیر نظریات والے معاشرہ کے لیے کئی متبادل اور متنوع ڈھانچے سامنے رکھے جائیں اور ان پر پوری طرح

بحث مباحث کیا جائے۔ میں نے دیکھا کہ میرے دماغ میں جو تصور ہے دوسرے لوگوں کے تصور سے میں نہیں تھا۔ کلیم صاحب کے دماغ میں متنوع، رنگا رنگ اور کثیر فکری ڈھانچے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ ان کے ذہن میں تو ایک ایسا خالص مسلم معاشرہ تھا، ایک ایسا آدرش معاشرہ جس میں باقی سب لوگ مجبور ہوں گے مسلمانوں کی پیروی کرنے پر۔ ان کے نزدیک ایرانی انقلاب ہی تھا۔ ایران میں اپنے آئیڈیل مل جانے کے بعد اب وہ کوئی ایسا منصوبہ سوچ رہے تھے جس سے یہ جواز مل جائے کہ کیوں اور کیسے دوسرے مسلم ملکوں پر بھی اسے مسلط کیا جاسکے۔ انہوں نے Road to Medina کتاب کا منصوبہ ختم کر دیا اور شیخ جم جوم سے رابطہ منقطع کر لیا۔ بعد اب مسلم انسٹی ٹیوٹ برائے ریسرچ کا ادارہ ہی نہیں رہا۔ اب انہوں نے بار بار ایران جانا شروع کر دیا اور وہ اپنے آپ کو آیت اللہ خمینی کا چہرہ کار ثابت کرنے لگے۔ چنانچہ اب ان پر رقم اکٹھی کرنے کا ایک اور دروازہ کھل گیا اور مسلم انسٹی ٹیوٹ لندن میں ایرانی سفارت خانے کی شاخ بن گیا۔ کلیم صدیقی نے اپنے آپ کو اسلامی انقلاب کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ بااثر مقرر قرار دے دیا اور وہ واقعی لندن سے اس انقلاب کی راہبری کر رہے تھے۔

مجھے ایرانی انقلاب کے بارے میں اسی وقت شبہ ہو گیا تھا جب طلبہ نے تہران میں امریکی سفارت خانے پر قبضہ کیا اور اسے جاسوسی کا اڈہ قرار دے کر اس کے عملے کو يرغمال بنالیا تھا۔ میں نے کلیم صدیقی سے کہا کہ یہ انتہائی احمقانہ اور غیر اسلامی حرکت ہے۔ ہم ان کے گھر کھانا کھا رہے تھے۔ وہ حسب معمول ہاتھ سے دال چاول کھا رہے تھے۔ انہوں نے چاول کی پلیٹ ایک طرف سرکائی اور تاک کی نوک پر نینک رکھ کر مجھے گھورا۔

”ہمیں بزدلی نہیں دکھانا چاہیے۔“ انہوں نے زور سے کہا۔

”مگر اسلامی انقلاب کے لیے جو طریقے اختیار کیے جائیں گے وہ بھی تو اہم ہیں۔“ میں نے کہا۔

”موجودہ نظام بدلنے کے ہمیں ہر طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔“ انہوں نے سختی سے کہا۔ پھر انہوں نے میرے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار دیکھے۔ ”دیکھو“ انہوں نے اب مصافحہ رویہ اپنایا اور نینک کے پیشوں کے اوپر سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ”اسلام کے احیاء کے لیے انقلاب ہی ایک قابل عمل راستہ ہے۔ جمہوری طریقے سے کسی ملک میں اسلام نافذ نہیں کیا جاسکتا۔ انقلاب کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ یہ حقیقت ہمیں تسلیم کرنا چاہیے۔“

”لیکن“ ابھی میں نے جملہ پورا بھی نہیں کیا تھا کہ انہوں نے مجھے ٹوک دیا۔

”ایران کا اسلامی انقلاب مسلمانوں کے سیاسی رویے کے لیے ایک مائل تہہ تمام دنیا کے مسلمانوں کو اسے قبول کرنا چاہیے۔ ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے اور اس انقلاب کے پایہ تکمیل کو پہنچنے کا انتظار کرنا چاہیے۔“

ایرانی انقلاب میں جو بھی تشییب و فراز ہوتے تھے کلیم صدیقی اس کے لیے کوئی نہ کوئی جواز تلاش کر لیتے تھے اور ہر تہیوری عمل کے بعد تیار کی جاتی تھی اور چونکہ عمل الٹا سیدھا ہوتا تھا اس لیے تہیوری بھی ایسی ہی الٹی سیدھی ہوتی تھی۔ وہ سنی تھے مگر شیعہ سیاسی فکر کے گرویدہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ سیاسی میدان میں شیعہ ایسی تیز نظر رکھتے ہیں جس سے سنی محروم ہیں۔ اس لیے سنیوں کو بھی انہی کا طرز فکر اختیار کر لینا چاہیے۔ جب ایران نے آیت اللہ خمینی کی ولایت فقیہ کا اعلان کیا تو کہا گیا کہ آیت اللہ صرف ایران کے ہی مسئلہ اور مقتضی رہنما نہیں ہیں بلکہ وہ اب پوری مسلم دنیا کے رہنما ہیں۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اسلامی حکومت کے بغیر اسلام نامکمل ہے۔ اس لیے تمام اسلامی تحریکوں پر فرض ہے وہ ایرانی طرز پر اسلامی حکومتیں قائم کریں اور دوسرے ملکوں میں اسلامی حکومت قائم ہو جائے تو آیت اللہ کی قیادت میں سب ملکوں کو اکٹھا ہو جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ ایرانی انقلاب کے مخالف ہیں وہ اسلامی انقلاب کے دشمن ہیں اور پھر انہوں نے فیصلہ صادر کیا کہ تمام انقلاب دشمنوں کو نیست و نابود کر دینا چاہیے اور انقلابی ایران کے پہلے منتخب صدر بنی صدر اور حزب اختلاف کے لیبرل لیڈر مہدی بازرگان کو ختم کر دینا چاہیے۔ اس پر مجھے غصہ آ گیا۔ یہ وہ دانشور تھے جن کے خیالات نے صرف مجھے ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو متاثر کیا تھا۔ اگر ان جیسے لوگوں کے ساتھ بھی یہ سلوک کیا گیا تو پھر کسی بھی عقلی بحث کی گنجائش ہی کہاں رہ جائے گی۔ مجھ جیسے لیبرل انسان کے لیے صدیقی کا یہ فتویٰ ناقابل برداشت تھا۔ چنانچہ میں اس ”مفسر اعظم“ سے دو بدو گفتگو کرنے اٹھی ٹیوٹ پہنچ گیا۔

صدیقی دفتر میں بیٹھے میرا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوا انہوں نے اپنی ٹینک ٹاک پر سر کاٹا شروع کی حتیٰ کہ وہ بالکل ہی ٹوک پر پہنچ گئی۔ انہوں نے ٹینک کے اوپر سے دیکھتے ہوئے کہا ”آج تم کچھ بدلے بدلے نظر آ رہے ہو۔“

”یہ بنی صدر کو ختم کرنے کا کیا معاملہ ہے؟“ میں نے سوال کیا۔

”انقلاب کو اپنا عمل مکمل کرنا چاہیے۔“

”یہ عمل ختم کہاں ہوگا؟ یہ قتل کب تک جاری رہیں گے؟ کل آپ مجھے بھی انقلاب دشمن قرار دے دیں گے۔“

”کل؟“ کلیم صدیقی چیخے۔ ”تم تو انقلاب دشمن ہو۔ سوائے اس کے کہ تم اپنے آپ کو بدل لو۔“

”اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی آپ سے اختلاف کرے گا وہ انقلاب دشمن ہے۔“

”میرے ساتھ نہیں، اسلامی انقلاب کے ساتھ۔“ انہوں نے عینک ٹاک کے اوپر سرکائی اور سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ ”تمہیں اسلامی انقلاب کی اہمیت سمجھنا چاہیے۔ یہ تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ ہے۔ اسلامی انقلاب مسلم معاشرہ کی وہ صورت حال ہے جہاں کسی علاقے کے مسلمان اس طرح اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر ناقابل شکست بن جاتے ہیں۔ مسلم معاشرہ ایسی قیادت پیدا کر لیتا ہے جس کی وابستگی خالصتاً اسلام کے تہذیبی مقاصد کے ساتھ ہوتی ہے اور وہاں کوئی ذاتی اور طبقاتی مفاد نہیں ہوتے۔ جب تم اس حقیقت کو جان لو گے تو پھر تم دیکھو گے کہ ترقی کا وہ حد راستہ اسلامی انقلاب ہی ہے۔“

”ایرانی انقلاب میں کچھ بھی اسلامی نہیں ہے۔“ میں نے نہایت سکون کے ساتھ جواب دیا۔ ”اور اگر میں ایرانی انقلاب کو اسلامی انقلاب مان بھی لوں تب بھی وہ دوسرے مسلم ملکوں کے لیے نمونہ نہیں بن سکتا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ان کا راستہ ہی سچا ہے اور تمام مسلم ملکوں کو غیر مشروط طور پر ان کی پیروی کرنا چاہیے، وہ یا تو اسلام اور مسلم دنیا کو ایک ہی اکائی سمجھنے کی غلطی کر رہے ہیں یا پھر وہ اپنے آپ کو خدائی اختیار کا حامل سمجھتے ہیں۔ آپ جیسے لوگ جو اسلامی احیاء کو ایک ہی نظریاتی خول میں بند کرنا چاہتے ہیں وہ انسان سے بھی بدتر ہیں۔“

”نکل جاؤ یہاں سے۔“ صدیقی غصے میں چیخے۔ ”اب تم یہاں کبھی نہ آنا۔“

”اس انسٹی ٹیوٹ پر میرا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا آپ کا۔ میں نے سعودی عرب سے جو رقم جمع کی ہے اگر وہ نہ ہوتی تو آپ یہاں نہ بیٹھے ہوتے۔“

ہم ایک دوسرے پر تھپ تھپ غصے میں لال پیلے ہو رہے تھے۔ انہوں نے اپنا سینہ پکڑا ہوا تھا اور مشکل سے سانس لے رہے تھے۔ میں بالکل پُر سکون تھا کیونکہ پہلی بار اپنے اندر بھرا ہوا غصہ باہر نکال رہا تھا۔

”میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک اپنی بات پوری نہیں ہوں گا۔“ میں نے
 مہر کی سانس لی اور کوشش کی کہ صدیقی کے ال لی تعریف نے بارے میں نہ سوچوں۔ میں نے
 سوچا۔ اپنے دماغ میں جو خاکہ میں نے بنایا ہوا ہے وہ ہر حالت میں مجھے بیان دیتا ہے۔ اس
 ”مفکر اعظم“ کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ دوسرے نظریات بھی کوئی وقعت رکھتے ہیں، انہیں بھی نظر
 انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ”ایرانی انقلاب اسلامی ادیاء نے کئی راتوں میں سے ایک راستہ ہے
 دوسرے حالات میں اس کے لیے جمہوری طریقہ بھی اختیار کیا جاسکتا ہے۔ جیسے پاکستان، ترکی یا
 مائیشیا میں ہو سکتا ہے۔ جمہوریت کے ذریعہ مسلمانوں کی انتہائی طاقت کو اسلام کے تہذیبی ادیاء
 کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ یہ عمل سست اور مشکل ہوگا۔ اس طرح جو نظام
 قائم ہوگا اس میں یہ اہلیت ہوگی کہ وہ باہر کی دنیا کے ساتھ پورے اعتماد سے رابطہ قائم کرے۔ اگر
 اب تک ایسی تحریکیں کامیاب نہیں ہو سکیں تو اس میں ان تحریکوں کا ہی قصور ہے جمہوری عمل کی خرابی
 کا قصور نہیں ہے۔ آپ کے نظام میں تو اسٹالن والی ہی ریاست بنا جائے گی۔“

”جاؤ، تم جا کر ایران کو جمہوریت سکھاؤ۔“ صدیقی نے مشکل سے سانس لیتے ہوئے
 کہا۔ ”اب اگر تم یہاں آئے تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔“

میں نے صدیقی صاحب کا حکم مان لیا۔ میں کلیم صدیقی اور ان کے فلسفے سے زیادہ
 ایران کو جانتا تھا۔ میں نے طے کیا کہ ایک بار پھر ایران جاؤں تاکہ اپنے آپ کو یقین دل سکوں
 کہ صدیقی کا فلسفہ غلط ہے۔ میں وہاں لوگوں میں گھل مل کر ان کے خیالات اور جذبات جانوں
 اور اس تجربے کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کروں۔ میں صرف ایک شخص کے ساتھ اپنے کشیدہ تعلقات کی
 بنا پر اس ملک کے بارے میں فیصلہ کرنا نہیں چاہتا تھا۔

میں ۴ مئی ۱۹۸۰ء کو تہران کے مہر آباد ہوائی اڈے پر اترا۔ مگر مشکل یہ تھی کہ میرے
 پاس ویزا نہیں تھا۔ ٹرمینل کی عمارت میں داخل ہونے کے بعد میں پاسپورٹ کی چیکنگ کے لیے
 کھڑے مسافروں کی قطار میں کھڑا ہو گیا۔ بندوقیں لیے بارش پاسداران انقلاب سب کے
 پاسپورٹ چیک کر رہے تھے۔ ان میں سے بعض کے کاندھوں پر آیت اللہ خمینی تصویر لگی ہوئی
 تھی۔ اگرچہ میں قطار میں بہت پیچھے کھڑا تھا مگر ایک پاسدار میرے پاس آیا اور میرے ہاتھ
 سے پاسپورٹ چھین لیا۔ پھر وہ پاسپورٹ کے درجہ لٹنے لگا۔

”ویزا کہاں ہے؟“ وہ غصے سے بولا۔

”دیکھئے۔۔۔“ میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر میری بات سننے بغیر ہی اس نے مجھے قطار سے باہر کھینچ لیا۔

میں دیکھ رہا تھا کہ اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ ”ادھر کھڑے ہو جاؤ۔“ اس نے ایک اور پاسدار کو آواز دی۔ وہ بھاگا بھاگا آیا۔ اب دوسرے نے میرا پاسپورٹ لیا اور ورق الٹنے لگا۔

”کیا بات ہے؟ تم ویزے کے بغیر ہی آگئے؟“

”جی،“ میرے حلق میں کچھ انگ سا گیا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے نکلنے ہوئے کہا۔ ”بات یہ ہے کہ مجھے کل ویزا ملنا تھا لیکن لندن میں ایرانی سفارت خانہ کا محاصرہ ہو گیا ہے۔“

”تم برطانوی باشندے ہو؟“

”جی۔“

”تم یہاں ویزا کے بغیر آئے ہو۔ تم جاسوس ہو۔“

”ایک منٹ، ایک منٹ“ میں اس کی منطق سے بالکل متاثر نہیں ہوا تھا۔ ”میں برطانیہ کا باشندہ ہوں لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں جاسوس ہوں۔ کیا میں جاسوس نظر آتا ہوں؟“

”بالکل“ اس نے زور سے کہا۔

”اگر میں جاسوس ہوتا تو کیا ویزے کے بغیر یہاں آکر خواہ مخواہ اپنی طرف توجہ مبذول کراتا؟“

”میرے ساتھ بحث نہ کرو۔“ اس پر میری بات کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ میں اپنی پرانی عادت کے مطابق حالات دیکھتے ہوئے اپنا لہجہ بدلی رہا تھا۔

”دیکھو۔ میں اس لیے ویزا نہیں لے سکا کہ تمہارا سفارت خانہ محاصرہ میں تھا۔“ میں نے خوب زور سے کہا۔

اب اور بھی پاسدار دوڑتے ہوئے آگئے اور مجھے گھیر لیا۔

”تم جاسوس ہو۔ تمہیں ملکہ نے بھیجا ہے۔“ ایک پاسدار بولا ”ادھر انگریزوں نے ہمارے سفارت خانے پر قبضہ کر لیا ہے اور ادھر تمہیں جاسوسی کے لیے بھیج دیا ہے۔“

”وہ انگریز نہیں ہیں جنہوں نے تمہارے سفارت خانے پر قبضہ کیا ہے۔“ میں بھی جواب میں چیخا۔ ”یہ خزانہ کے باغی ایرانی ہیں۔ وہ اپنے آپ کو عربستان کا جمہوری انقلابی محاذ کہتے ہیں۔ وہ آیت اللہ خمینی کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں اور اپنے اکاؤنٹوں کے ساتھ ساتھیوں کی رہائی کا مطا

”ہم کر رہے ہیں۔“

میں بول ہی رہا تھا کہ ایک پاسدار آگے بڑھا۔ وہ میرے اتنا قریب آگیا کہ مجھے اس کے منہ سے ان مسالوں کی خوشبو آنے لگی جو ایرانی کھانوں میں پڑتے ہیں۔ اس کی نظریں میری آنکھوں میں گڑی جا رہی تھیں۔ ”ہم مرنے کو تیار ہیں۔“

”مگر میں تیار نہیں ہوں۔“ میں نے یونہی کہہ دیا۔

”تم بھی مرد گے۔“ وہ غرایا اور اپنا سر میرے سر پر مارا۔ میں اپنا سر پکڑ کر پیچھے کو ہٹا۔ اب میرے پیٹ پر بوٹ کی ٹھوکر پڑی۔ میں گر گیا۔ اب دو آدمیوں نے میرے کاندھے دبوچے اور گھسیٹتے ہوئے ایک چھوٹے سے کمرے میں لے گئے۔

”یہاں ٹھہرو۔“ انہوں نے کہا۔

یہ چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں کوئی فرنیچر نہیں تھا، اس کی دیوار شیٹے کی تھیں۔ اس میں سے میں دیکھ سکتا تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ پاسدار ان لوگوں کے پاسپورٹ چیک کر رہے تھے۔ کسی سے کہتے ادھر آؤ اور کسی سے کہتے ادھر جاؤ۔ وہ سب کوشک کی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں نفرت تھی۔ اندر میں کمرے میں اپنا سر اور پیٹ پکڑے بیٹھا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں قید خانے میں ہوں۔

میرے دماغ میں چند لفظ اٹک گئے تھے اور وہ نکل ہی نہیں رہے تھے۔ میں یہاں روشن مستقبل امید لیے آیا تھا۔ مجھے لندن کے وہ دن یاد آ رہے تھے جب ہم مسلم انسٹی ٹیوٹ بنا رہے تھے۔ اس وقت کلیم صدیقی نے کہا تھا ”ہمیں محسوس ہوتا ہے جیسے ہم قید خانے میں بند ہیں۔“ انہوں نے کہا تھا ”ہمارے ارد گرد کی دنیا ہماری امیدوں، ہماری اقدار اور ہماری امنگوں کی عکاس نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا کی تشکیل میں ہم مسلمانوں نے مشکل سے ہی کوئی حصہ لیا ہے۔ ہمیں اس حقیقت کو قبول کر لینا چاہیے کہ ہم قید میں ہیں اور ہم اس قید خانے کے اصول و ضوابط سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں قید خانے کی ہر چیز کو بغور دیکھ لینا چاہیے اور پھر اس ”کھلے قید خانے“ سے بھاگ نکلنے کی ایسی تدبیر کرنا چاہیے کہ کسی کو شک تک نہ ہو۔ اس میں کسی وقت ہمیں اس قید خانے کے گارڈ کو بھی اپنے ساتھ ملانا ہوگا۔ وہ ہمارے ساتھ اس وقت تعاون کریں گے جب ان کی اپنی پوزیشن کو کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو۔ پوری تیاری ہو جائے تو ہمیں فرار ہو جانا چاہیے۔ یہ انقلاب ہوگا۔“

میں شیشے کی دیوار کے پیچھے سے پاسداران کو دیکھ رہا تھا۔ میں دو گھنٹے ان لوگوں کا رویہ دیکھتا رہا تھا جو میرے کمرے سے باہر قید میں تھے۔ پھر پاسدار میرے کمرے میں آئے اور مجھے ٹرینٹل کی عمارت سے باہر ایک اور عمارت میں لے گئے۔ مجھے ایک اور کمرے میں رکھ دیا گیا۔ یہاں کوئی کھڑکی نہیں تھی اور اندھیرا سا تھا۔ میری آنکھیں اندھیرے سے مانوس ہوئیں تو مجھے وہاں کی چیزیں نظر آنا شروع ہوئیں۔ وہاں ایک چھوٹی سی میز اور دو کرسیاں پڑی تھیں۔ وقت گزرتا گیا۔ کتنا وقت گزرا؟ مجھے اندازہ نہیں تھا۔ جب وقت کا احساس ہی ختم ہو گیا تو یک چھوٹے سے قد کا ادھیڑ عمر کا آدمی اندر آیا۔ اس کے چہرے پر کئی دن کی بڑھی ہوئی داڑھی تھی۔ اس نے خاکی پتلون اور آدمی آستینوں کی سفید قمیص پہنی ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ ابھی بھی گہری نیند سے جاگا ہے۔ وہ پسینے میں بیگا ہوا تھا۔ اس نے جیب سے رومال نکالا اور ماتھا پونچھا۔ پھر مجھ سے کہا۔ بیٹھے جاؤ۔

”تمہارے پاسپورٹ میں لکھا ہے کہ تم انفارمیشن سائنسٹ ہو۔ یہ انفارمیشن سائنسٹ کیا ہوتا ہے؟“ اس نے سپاٹ لیجے میں کہا۔

”انفارمیشن سائنسٹ وہ ہوتا ہے جو انفارمیشن کو استعمال کرتا ہے، نہیں پرس کرتا ہے، اسٹور کرتا ہے اور نکالتا ہے۔“ میں نے نرمی سے جواب دیا۔

”تمہارا مطلب ہے کہ انفارمیشن سائنسٹ معلومات اکٹھی کرتا ہے۔“

”جی، وہ معلومات اکٹھی بھی کرتا ہے۔“

”بالکل جاسوس کی طرح؟“

”نہیں نہیں۔“ میں نے کہا ”انفارمیشن سائنسٹ جاسوس نہیں ہوتے۔ وہ تو لائبریرین

کی طرح ہوتے ہیں۔ وہ لائبریرین کی طرح معلومات جمع کرتے ہیں۔“

”تو، تم یہاں ایران کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے آئے ہو؟ ٹیکنیکل

معلومات؟“ مجھے لگا کہ میں کسی جاسوسی ناول کا کردار بن گیا ہوں۔

”دیکھئے،“ میں بولا۔ ”اگر میں جاسوس ہوتا تو کیا میں اپنے پاسپورٹ پر اس کا اعلان

کرتا؟“ میں دیکھ رہا تھا کہ میری دلیلیں بے کار جا رہی ہیں۔ میں پریشان ہوتا جا رہا تھا۔ ”میں

بھی آپ کی طرح مسلمان ہوں۔ کیا انگریز کسی مسلمان کو جاسوسی کے لیے بھیجتے؟“ میں نے کہا۔

”بالکل بھیجتے۔ اگر تم جاسوسی کے لیے لیے نہیں آئے ہو تو پھر کیوں آئے ہو؟“ اس نے سکون

سے جواب دیا۔

”میں انقلاب کے بارے میں معلوم کرنے آیا ہوں۔ میں نے آپ کے انقلاب کی جدیت کی ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیسے جا رہا ہے۔ اس نے معاشرے میں کیا کیا سماجی اور سیاسی تبدیلیاں کی ہیں۔“

”یہاں تمہیں کس نے بلایا ہے؟“

”مجھے اعلیٰ تعلیم کے نائب وزیر علی برزگر نے بلایا ہے۔ وہ میرے دوست ہیں۔“

آخر اس کے چہرے پر عقل و ہوش کی کرنسی دکھائی دی۔

برزگر کے نام سے اس کے چہرے کے تاثرات کچھ اور بدلے۔ ”تم انہیں کب سے جانتے ہو؟“

اب مجھے امید کی کچھ جھلک سی نظر آئی اور میں نے کہا ”قریب ایک سال سے جانتا ہوں۔ پچھلے سال ویانا میں ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ وہاں ترقی کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کے موضوع پر کانفرنس ہو رہی تھی۔“

”اس کے بعد بھی ان سے ملے؟“

”جی ہاں، پچھلے اکتوبر میں یہاں آیا تھا تو ملا تھا۔“

”تم نے کیا باتیں کی تھیں؟“

”ہم نے ایران میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے بارے میں باتیں کی تھیں۔“

اب گفتیش کرنے والا آگے کو جھکا، اپنی کہنیاں میز پر رکھیں اور دونوں ہاتھوں پر اپنا بڑھی ہوئی داڑھی والا چہرہ رکھ لیا۔ ”مجھے وہ تمام باتیں بتاؤ جو انہوں نے تمہارے ساتھ کی تھیں۔“ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال رکھی تھیں۔

”ہم نے شاہ کے زمانے کی صنعتی پالیسی کے بارے میں باتیں کی تھیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ یورپ کی ملٹی نیشنل کمپنیوں نے ایران کو لوٹ کھاپا کیا ہے۔ شاہ نے جن کمپنیوں کے ساتھ معاہدے کیے ہیں وہ ایک طرفہ منافع کما رہی ہیں۔ انہوں نے بال بیرنگ کمپنی کے بارے میں بتایا جو ۱۹۶۹ء میں نوے ملین ڈالر سے سوئڈن کی کمپنی ایس کے ایف کے ساتھ مل کر بنائی گئی تھی۔ ایران کے کارخانے نے بال بیرنگ بنانا شروع بھی کر دئے تھے اس کے بعد بھی وہ کمپنی سوئڈن سے بال بیرنگ ایران میں درآمد کرتی رہی۔ چونکہ ایرانی مال کا معیار اچھا نہیں تھا اس

یہ اس کمپنی کو بہت نقصان ہوا اور اس کا سرمایہ آدھا رہ گیا۔
 ”خوب،“ وہ بولا۔ ”اور انہوں نے کیا بتایا؟“

”انہوں نے شاد کے انٹنی پروگرام کے بارے میں بتایا۔ شاہ پورے ایران میں ۳۳ ری ایکٹروں کا ایک سلسلہ قائم کرنا چاہتے تھے۔ انقلاب سے پہلے چار انٹنی پلانٹس پر کام شروع ہو گیا تھا اور باقی انٹنی کے لیے مفت دشنید ہو رہی تھی۔ جن چار ری ایکٹروں پر کام ہو رہا ہے ان میں سے دو جرمن کمپنی سیمنز بنا رہی تھی اور دو فرانسیسی کمپنی فریم ایٹم۔ ان کے ساتھ معاہدے ایک طرف تھے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ ایرانی اٹامک اتھارٹی اس میں دخل نہیں دے سکتی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی جو قیمت ادا کی گئی ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا۔۔۔“

اس شخص نے زور سے میز پر مکا مارا ”سنو مجھے بال سمیرنگ یا انٹنی پاور پلانٹ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ بتاؤ انہوں نے انقلاب کے متعلق کیا کہا تھا؟ انہوں نے طلبہ کے امام کے نقش قدم پر چلنے کے بارے میں کیا کہا تھا؟“

”ہم نے امام کے متعلق کوئی بات نہیں کی۔“ میں نے جواب دیا ”انہوں نے کہا تھا کہ انقلاب سب کچھ بدل دے گا۔ انہوں نے کہا تھا کہ انقلاب ایرانی سائنس اور ٹیکنالوجی میں اسلام کی روح پھونک دے گا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایران کو بھاری بھرکم منصوبوں کی ضرورت نہیں بلکہ اسے ایسے منصوبے چاہئیں جو مقامی وسائل اور ایرانی ہنرمندوں کی اہلیت سے پورے کیے جاسکیں۔ ایران کو اپنی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے۔ ایران کو صارف معاشرے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ وہ بہت زیادہ منافع چاہتا ہے۔ اسے معیاری چیزوں کی ضرورت ہے۔“

”اور یہ سب تم نے لکھ لیا۔“ اب وہ کچھ نرم پڑ گیا تھا۔

”جی، میں نے ڈاکٹر برزگر اور دوسرے سائنس دانوں سے جو باتیں کی تھیں ان کی بنیاد پر برطانیہ کے سائنسی رسالے ”نیچر“ میں ایک مضمون لکھا تھا۔“

تھوڑی دیر خاموشی چھائی رہی۔ ”میں انہیں ٹیلی فون کر سکتا ہوں؟“ میں نے کہا
 ”میرے پاس ان کے گھر کا نمبر ہے۔“

”چاہو تو ضرور کر لو۔“ اس نے جواب دیا۔ ”میرے ساتھ آؤ۔“

وہ مجھے دوسرے کمرے میں لے گیا جہاں ٹیلی فون تھا۔ میں نے نمبر گھمایا اور انتظار کیا۔

مٹتی جاتی رہی اور کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ ”میرا خیال ہے وہ سو رہے ہیں۔ میں ایک گھنٹے بعد فون کر لوں گا۔“

”جیسی تمہاری مرضی۔“ اس نے ہاتھ لہراتے ہوئے کہا ”مگر میرا خیال ہے وہ وہاں نہیں ہوں گے۔“ اس کے لہجہ میں ایک اعتماد سا تھا۔ ایک یقین سا۔
 ”میں اپنے دوسرے دوستوں کو فون کر سکتا ہوں؟“ میں نے کہا۔
 ”جتنے دوستوں کو چاہو فون کرو“ اس نے پھر ہاتھ لہرائے۔

میں نے رضا کو فون کیا وہاں سے بھی کوئی جواب نہیں ملا۔ پھر میں نے کئی اور جاننے والوں کو فون کیا۔ مگر لگتا تھا کہ کوئی بھی گھر پر نہیں ہے۔ اب وہ آدمی مجھے پھر اسی کمرے میں واپس لے گیا۔

”تم جانتے ہو تمہارے تمام دوست گھر پر کیوں نہیں ہیں؟“ اس نے کرسی کھینچ کر اس پر بیٹھے ہوئے پوچھا۔
 ”نہیں۔“

”اس لیے کہ وہ سب انقلاب دشمن ہیں۔ علی برزگر اب وزیر نہیں ہے۔ اس پر انقلاب دشمنی کا الزام ہے۔ اس نے امام کے نقش قدم چلنے والے طلبہ اور پاسداران کی پالیسی پر اعتراض کیا تھا۔ تمہارے تمام دوست ہمارے انقلاب کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہم انہیں سبق سکھا دیں گے۔“ وہ ٹھہرا۔ میں نے اس سے نظریں چرانے کی کوشش کی۔ لیکن اس نے میرے چہرے پر خوف دیکھ لیا۔ ”معلوم ہے اس سے میں کیا سمجھا ہوں؟“

میں خاموش رہا۔ میرے پاس اس خوف کے لیے کوئی ایک لفظ بھی نہیں تھا جس نے مجھے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔

”میں سمجھتا ہوں۔ اپنے تمام دوستوں کی طرح تم بھی انقلاب دشمن ہو۔ تم ہمارے انقلاب کو نقصان پہنچانے آئے ہو۔ ہم تمہیں بھی وہی سبق سکھائیں گے۔“ اس نے تیزی کے ساتھ میز میرے سامنے سے ہٹا دی اور میری ٹھوڑی پکڑ لی اور میرا چہرہ اوپر کو اٹھا دیا۔ ”اب تم اپنا صفائی میں کیا کہو گے؟“

اس کے ہاتھ کے کونے میں سے میں نے اپنے ٹیڑھے منہ سے کہا ”میں تو یہاں انقلاب کا مشاہدہ کرنے آیا تھا۔“ میں اب اس کی نظروں سے اپنی نظریں ہٹا رہا تھا۔ ”میں تو

شروع سے ہی اس انقلاب کی حمایت کر رہا ہوں۔“

اس نے میرا چہرہ چھوڑ دیا اور اپنی کرسی پر چلا گیا۔ کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا پھر اٹھ کر چلا گیا۔

کمزکی کے بغیر اس کمرے میں جہاں وقت کا احساس بھی ختم ہو گیا تھا میں نے اسلامی انقلاب کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ یہ انقلاب مدینہ کی طرف تو نہیں جا رہا تھا۔ حضرت محمد ﷺ کئی سال مدینہ میں جلا وطنی کے بعد جب مکہ لوٹے تھے تو انہوں نے ان تمام لوگوں کو معاف کر دیا تھا جنہوں نے ان کے ”انقلاب“ کی مخالفت کی تھی۔ اس کے برعکس آیت اللہ خمینی کے پیروکار انتقام لینے پر تل گئے تھے۔ اسلام سے پہلے جن لوگوں نے مسلمانوں پر ظلم کیے تھے انہیں معاف کر کے اسلام کے حلقے میں شامل کر لیا گیا تھا۔ لیکن ایرانی انقلاب نے وہ تمام کام شروع کر دیے تھے جو اس قسم کے انقلابوں میں کیے جاتے ہیں۔ اس نے خوف و دہشت کی فضا پیدا کر دی تھی اور مخالفوں کو کو ایک ایک کر کے پکڑا جا رہا تھا۔

وہ شخص واپس آ گیا۔ اس کے ساتھ ایک اور آدمی بھی تھا جس نے سیاہ عبا اور سفید عمامہ پہنا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر خوبصورت ترشی ہوئی داڑھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ پہلے آدمی نے نہایت احترام کے ساتھ کرسی کی طرف اشارہ کیا اور کہا ”جناب الاسلام“ میں سمجھ گیا کہ یہ صاحب علما اور افسروں کے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ جناب الاسلام کرسی پر بیٹھ گئے اور فائل پہلے آدمی کو دے دی۔

”ہم تمہارے بارے میں سب جانتے ہیں۔“ اس نے کہنا شروع کیا۔ ”تم وہ شخص ہو جو برطانیہ کے اخباروں میں ایرانی انقلاب کے بارے میں لکھتے ہو۔ چند رسالے ہمارے پاس بھی ہیں۔“ اس نے فائل کھولی اور ایک مضمون کی فوٹو کاپی نکالی۔ ”اس مضمون میں“ اس نے کہا ”تم نے امام کے متعلق بری باتیں لکھی ہیں۔“

میں سمجھ گیا وہ کس مضمون کی بات کر رہا ہے۔ ”میں نے امام کے متعلق بری باتیں نہیں لکھی ہیں۔“ میں نے جواب دیا ”میں نے تو صرف یہ بتایا ہے کہ وہ پیرس سے مغربی طیارہ میں تہران آئے۔ اس لیے ایرانی انقلاب میں کچھ مغربی ٹیکنالوجی کا بھی ہاتھ ہے۔ بس یہی تو لکھا ہے۔“

”تم نے لکھا ہے امام مغرب کی سیاہ تصویر پیش کر رہے ہیں۔“

”میرا خیال ہے کسی کو بھی برا نہیں کہنا چاہیے۔“

”اس کا مطلب ہے کہ تم امام سے زیادہ جانتے ہو۔“

میں خاموش رہا۔ پہلے آدمی نے چند صفحے اٹے اور بولا ”تم نے جاسوسوں کے اڈے پر
دلپ کے قبضے کے بارے میں کچھ نہیں لکھا۔“

”جی نہیں۔“

”پچھلی بار جب تم یہاں آئے تھے تو کہاں ٹھہرے تھے؟“

”میں ایک چھوٹے سے ہوٹل میں ٹھہرا تھا۔ میں جس دن وہاں آیا تھا اس دن وہ ہوٹل
تحت جہشید روڈ پر تھا اور دوسری صبح جب میں وہاں سے نکلے تو اس سڑک کا نام شاہراہ خاتقانی
ہو گیا تھا۔“

”تو تم امریکی سفارت خانے سے صرف پانچ سو میٹر دور تھے پھر بھی تم نے اس کے
بارے میں کچھ نہیں لکھا۔ تم کیسے لکھنے والے ہو۔“

”سنیے،“ میری آواز میں التجا سی تھی ”ہر اخبار والا امریکی سفارت خانے پر قبضے کے
متعلق لکھ رہا تھا۔ میں نے دوسرے امور پر لکھا۔“

”تم نے کس بارے میں لکھا؟“

”میں تہران سے باہر دیکی علاقوں میں گیا۔ میں ان رضا کاروں میں شامل ہو گیا ”جہاد
سازندگی“ (جہاد برائے تعمیر نو) میں مصروف تھے۔ میں نے دیکھا کہ وہ کس طرح وہاں کے حالات
کا معائنہ کر رہے ہیں، وہاں کی ضرورتوں کا جائزہ لے رہے ہیں اور کس طرح ہر گاؤں کی ضرورت
کے مطابق انجینئروں اور کاریگروں کو وہاں بھیج رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ ماہرین کی ٹیم کس
طرح گاؤں کے لوگوں کو ہنر سکھا رہی ہے، کس طرح وہ گھر اور اسکول تعمیر کر رہے ہیں اور کس
طرح ان کے وسائل کے مطابق ان کے مسائل حل کر رہے ہیں اور کس طرح انہیں اپنے پیروں پر
کھڑا کر رہے ہیں۔ میرے نزدیک انقلاب کا یہی مطلب ہے اور میں نے اسی کے متعلق لکھا۔“

جہد الاسلام نے جھک کر پہلے شخص کے کان میں فارسی میں کچھ کہا۔

”تم نے بنی صدر کے بارے میں بہت لکھا ہے۔ کیا تم ان کے حامی ہو؟“

”میرے خیال میں وہ ایران کا صدر بننے کے حق دار ہیں۔ یہ ایران اور مسلمانوں کے

لیے بہتر ہے۔“

”تم نے ان کے بارے میں کیا لکھا؟“

”میں نے لکھا کہ وہ ایران میں ایک فلاحی معاشرہ قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ ہر چیز اللہ کی ہے اور کسی فرد یا طبقے کو اس پر قبضہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ تمام قدرتی وسائل، زمین اور سرمایہ پورے معاشرے کی ملکیت ہیں اور ان پر ہر ایک کو برابر کا حق ملنا چاہیے۔ میں نے اپنے مضامین میں ایرانی دولت کی منصفانہ تقسیم کا منصوبہ پیش کیا تھا۔“

”تم انہیں پسند کرتے ہو؟“

”مجھے ان کے خیالات پسند ہیں۔“

”تم انہیں پسند کرتے ہو یا نہیں؟“ پہلا آدمی غصے میں چپخا۔ جنت الاسلام کھڑے ہوئے۔ اس آدمی کے کاندھے پر تھکی دی اور پھر کرسی پر بیٹھ گئے۔

”ہم تو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تم بنی صدر کے خیالات سے اتفاق کرتے ہو یا امام کے خیالات سے؟“ پہلے آدمی نے لمبی سانس لیتے ہوئے سوال کیا۔

”ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔“ میں نے آرام سے جواب دیا۔ ”بنی صدر امام مثنوی کے شاگرد ہیں۔ وہ اپنے استاد کی پیروی کر رہے ہیں۔“

”انقلاب کسی کے ساتھ محض اس لیے نرمی نہیں کر سکتا کہ وہ امام کا شاگرد ہے۔“ پہلا آدمی بولا۔ ”بنی صدر اب کچھ دن کا ہی مہمان ہے۔ میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم انقلاب کے حامی ہو یا نہیں؟“

”یہ بات نہیں ہے کہ میں انقلاب کو پسند نہیں کرتا“ میں نے جنت الاسلام کی طرف منہ کر کے کہا کہ شاید وہ میری بات سمجھ جائیں۔ ”میں تو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ احیائے اسلام کے لیے خونی انقلاب کا راستہ بہتر نہیں ہے۔“

”یہ شبہ تمہیں کیسے ہوا؟“ پہلے آدمی نے طنز کے ساتھ پوچھا۔

پہلی بار میں نے جنت الاسلام کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دیکھی۔ شاید وہ تھوڑی بہت انگریزی جانتے تھے۔ وہ مسکراہٹ مجھ سے کچھ کہہ رہی تھی۔ میں نے سوچا انہیں سوچنے دینا چاہیے کہ میں کیا سوچتا ہوں۔

”تاریخ میں ہر انقلاب نے ریاست کو ہی مضبوط کیا ہے۔ انقلاب لانے کے لیے ایک چھوٹے سے گروہ کی ضرورت ہوتی ہے اور جب انقلاب آجاتا ہے تو ارد گرد کے ماحول کی وجہ سے وہ گروہ عدم تحفظ کا شکار ہو جاتا ہے اور انقلاب کا تصور زندہ رکھنے کے لیے وہ اقتدار پر اپنی

حرف مضبوط سے مضبوط کرتا چلا جاتا ہے۔ اس طرح آمریت وجود میں آتی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہر انقلاب کا نتیجہ آمریت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔“

”تو تم سمجھتے ہو کہ ایران میں بھی یہی ہو رہا ہے؟ اسلامی جمہوریہ آمریت ہے؟“

”جی میں یہی سمجھتا ہوں۔“ میں نے رسان سے کہا۔ اب میرا ذر دور ہو گیا تھا۔ ”نئے

آئین نے تمام اختیارات رہبر یا ان کی کونسل کو دے دیئے ہیں۔ انتظامی امور روحانی رہبر کے ماتحت ہیں۔“ میں نے جتہ الاسلام کی طرف سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ ”ملاؤں نے تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھ لیے ہیں۔ ایران ایک مذہبی ملک بن گیا ہے اور مذہبی ملک آمریت ہوتے ہیں۔ پاسداران انقلاب اور بائیس بازو کے مجاہدین کے درمیان اختلافات باقاعدہ جنگ کی شکل اختیار کر گئے ہیں۔ جو بھی پاسداران سے اتفاق نہیں کرتا وہ انقلاب دشمن بنا دیا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایران کا انقلاب بھی تاریخ کے دوسرے انقلابوں کے رخ پر ہی چل رہا ہے۔ انقلاب کی نیچر ہی یہ ہے۔“ اب مجھے سکون سا محسوس ہوا۔ میں یہی کہنا چاہتا تھا۔ میں نے ان کے چہروں پر نظر ڈالی۔ جتہ الاسلام مسکرا رہے تھے۔ مجھ سے جرح کرنے والا خفے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔

”اگر تم نے ہمارا آئین پڑھا ہے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ ہمارے یہاں ایکشن ہوتے ہیں۔ جس صدر کو تم بہت پسند کرتے ہو اسے منتخب کیا گیا ہے۔ ہماری مجلس ہے، یعنی پارلیمنٹ۔ آزاد عدلیہ ہے۔ لیکن مسلمان ہونے کی وجہ سے ہمارا امام بھی ہے۔ جو ہماری رہنمائی کرتا ہے۔“ وہ سانس لینے کو رکھا۔ ”تم ہمارے امام کو پسند نہیں کرتے۔ ایں؟“

یہ بہت ہی خطرناک سوال تھا۔ یہ انقلابی کسی کو انقلاب دشمن قرار دینے کے لیے یہ دیکھتے تھے کہ وہ امام کو پسند کرتا ہے یا نہیں۔

”جی ہاں، میں نے جرح کرنے والے سے وہی کہہ دیا جو وہ سننا چاہتا تھا۔“ میں امام کو پسند نہیں کرتا۔ میرے خیال میں وہ ہمارے پیغمبر کے راستے پر نہیں چل رہے ہیں۔ میرے خیال میں تمام روحانی اور دنیاوی اختیارات ایک ہی آدمی کے پاس نہیں ہونا چاہئیں۔ میں امام کے خیالات کا حامی نہیں ہوں۔“

اب میں نے سوچا کہ میں یہاں سے بچ کر نہیں جاسکتا۔ مگر مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ جرح کرنے والا اور جتہ الاسلام دونوں ہی پر سکون نظر آرہے تھے۔ جرح کرنے والے نے

میرے سامنے سے میز کھینچی اور بیٹھ گیا۔ اس کے دونوں پاؤں نیچے لٹک رہے تھے۔
 ”بس، آخری بات۔“ اس نے لہجہ بدلتے ہوئے کہا۔ ”تمہارا خیال ہے کہ اگر امام کی
 قیادت میں عوام شاہ کے خلاف اٹھ کھڑے نہ ہوتے تو وہ اپنا تخت چھوڑ دیتا؟“
 ”شاید نہیں۔“ میں نے جواب دیا۔

”کیا تم واقعی سمجھتے ہو کہ مسلمانوں کے مسائل کا حل مغربی طرز کی جمہوریت میں ہے؟“
 ”ہوں“ میں نے سوچتے ہوئے کہا۔ ”جمہوریت کی بھی اپنی الجھنیں ہیں۔ الیکشن سے
 تبدیلی آتی ہے۔ لیکن یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس سے ایسے لوگ اقتدار میں آجائیں گے جو واقعی
 دیانت دار، سمجھدار اور اتنے قابل ہوں گے کہ عوام کی انگلیں پوری کر سکیں۔“ میں سوچنے کے
 لیے رکا۔

”تو پھر اس کا حل کیا ہے؟“

”میں نہیں جانتا۔“ مجھے سچی بات ہی کرنا چاہیے تھی۔ واقعی میرے پاس اس کا کوئی
 جواب نہیں تھا۔ میں بھی سوچتا ہی رہتا تھا۔ ایک سال پہلے تک میں سمجھتا تھا کہ ایران کا انقلاب
 اس کا جواب ہوگا۔ مگر اب مجھے اس پر بھی شک تھا۔

”تم الجھن میں گرفتار ہو۔“ اس نے کہا ”اور ایسے لوگ خطرناک ہوتے ہیں جنہیں یہ
 معصوم نہیں ہوتا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ وہ اکثر غلط کام ہی کر جاتے ہیں۔ تمہارے اندر انقلاب
 دشمنی کا زہر دست درجہ پائا جاتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے تمہیں یہاں آنے کی اجازت نہیں
 دی۔ تم آخر کار انقلاب دشمن طاقتوں کی ہی مدد کرو گے۔ تمہیں واپس چلے جانا چاہیے۔“

اس نے فائل بند کی اور جتہ الاسلام کو دے دی۔ پھر اس نے اپنی جیب سے میرا
 پاسپورٹ اور ٹکٹ نکالا اور مجھے دے دیا۔

”تمہارے ٹکٹ کے مطابق تمہاری اگلی منزل کراچی ہے۔ ساڑھے چھ بجے پی آئی اے
 کی فلائٹ ہے۔ تمہیں اس پر سوار کرا دیا جائے گا۔“ یہ کہہ کر وہ مڑا اور باہر جانے لگا۔ جتہ
 الاسلام نے اسے روکا اور اس کے کان میں کچھ کہا۔ وہ میری طرف مڑا۔ ”جتہ الاسلام کہہ رہے
 ہیں کہ لندن میں ہمارے سفارت خانہ کا محاصرہ ختم ہو گیا ہے۔ آیت اللہ نے تمہاری حکومت اور
 پولیس کا شکریہ ادا کیا ہے۔ تمہاری پولیس نے سفارت خانے پر حملہ کر کے بندوق بردار لوگوں کو
 مار ڈالا ہے۔ آیت اللہ نے انہیں کیے جانے والوں کو شہید قرار دیا ہے۔“

اس نے دروازہ کھولا اور احترام کے ساتھ کھڑا ہو گیا کہ حجۃ الاسلام پہلے جائیں۔ لیکن حجۃ الاسلام میری طرف آئے اور میری پیٹھ تھکی۔ پھر ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں کہا ”خدا تمہیں ہدایت دے۔“ گویا انہیں یقین ہو گیا تھا کہ میں واقعی حق کی تلاش میں ہوں اور میں ایسا شخص ہوں جسے آج یا کل اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا۔
وہ دونوں وہاں سے چلے گئے اور میں کھڑا رہ گیا۔

میں ایک بار ایران آیا تھا تو اس گھاٹی میں جانے سے انکار کر دیا تھا جہاں ایک بد طینت انسان نے جنت بنائی تھی اور میرے دوست نے مجھے ڈرپوک کا خطاب دیا تھا۔ کاش مجھے علم ہوتا کہ اس وقت میرا وہ دوست کہاں ہے تو میں اسے آج کا واقعہ سناتا۔ یہ اتنی جرات کی بات تو نہیں تھی لیکن جرح کرنے والے نے مجھ سے سچ اگلوایا تھا۔ میں نے سر جھکا کر ان تمام لوگوں کے لیے دعا کی جنہوں نے جنت تلاش کی اور انہیں اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہوئی۔ میرے پاس ان لوگوں کے لئے کوئی دعا نہیں تھی جو اس جنت کے لیے دوسروں کو قتل کر رہے ہیں۔ سال دو سال بعد مجھے معلوم ہوا کہ میرے بہت سے دوست انقلاب دشمنی کے الزام میں تہران کی مشہور جیل میں بند ہیں۔ ان کا حشر کیا ہوگا؟ اس کا کسی کو علم نہیں۔

تھوڑی دیر بعد دو پاسداران آئے اور مجھے ٹرمینل کی عمارت میں لے گئے۔ اصل دنیا میں واپس آ کر مجھے محسوس ہوا کہ میں بری طرح تھک گیا ہوں۔ نیند سے میری آنکھیں بند ہوئی جارہی تھیں۔ ”تم لاؤنچ میں سو سکتے ہو۔“ ایک پاسدار نے کہا۔ لاؤنچ میں چند پاسداران ہی تھے باقی سب جگہ خالی پڑی تھی۔ میں نے لیٹنے کے لیے ادھر ادھر دیکھا۔ ”یا بھر کے ہوائی اڈوں کے لاؤنجوں میں پڑی کرسیاں ایسے ڈیزائن کی جاتی ہیں کہ کوئی آرام سے ان پر بیٹھ نہ سکے اور نہ ان پر لیٹ کر سو سکے۔ میں نے ایک کونے میں الگ تھلک سی ایک جگہ دیکھی، اسے خوب صاف کیا اور فرش پر ہی لیٹ گیا۔ میں نے اپنے اوپر کوٹ ڈال لیا۔ چند منٹ کے اندر ہی مجھے نیند آ گئی۔ میرے اندر کچھ سوچنے اور محسوس کرنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ مجھے یہ بھی احساس نہیں تھا کہ میری کیا حالت ہے اور آگے کیا ہوگا۔ مجھے تو بس نیند آرہی تھی۔

ابھی میں چند گھنٹے ہی سویا تھا کہ مجھے اپنے پیٹ میں کچھ چبھتا ہوا محسوس ہوا۔ مشکل سے آنکھیں کھولیں تو میرے اوپر ایک داڑھی والا پاسدار کھڑا تھا جس کی بغلیں پسینے میں بھیگی ہوئی تھیں۔ وہ اپنے ہاتھ میں پنڈ گن اس طرح پکڑے ہوئے تھا جیسے میرا نشانہ لے رہا ہو۔ میں

نے یونہی اپنے ہاتھ کی پشت سے اس گن کو دوسری طرف کر دیا۔ جیسے ہی اس نے میری آنکھیں کھلی دیکھیں اس کی ٹھوکر سخت بن گئی۔ میں اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا تو اس نے میرا سیدھا پکڑ کر زور سے مجھے اٹھایا اور اپنی گن میرے بائیں کان پر رکھ دی۔

”جاسوس کے بچے، اٹھ جہاز پر بیٹھ جا۔“ ڈر کے مارے میرے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا۔ جہاز کہاں تھا؟ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ اس نے جیسے میرا خیال پڑھ لیا ہو۔ ایک دم اس نے میرا منہ دوسری طرف کر دیا۔ اس نے میرے کانڈھے پر اپنی گرفت مضبوط رکھی اور جب اسے یقین ہو گیا کہ میں اس کے قبضے میں ہوں تو اس نے اپنی گن پر گرفت ڈھیلی کر دی۔ اس نے مجھے دھکا دیا اور میں اس کے آگے چلنے لگا۔ میرے پاؤں خود بخود حرکت کر رہے تھے۔ میں دعا کر رہا تھا کہ خدا کرے پی آئی کی فلائٹ آگئی ہو اور میں اس ملک سے جلد نکل جاؤں۔ ہم رن دے پر پہنچ گئے تھے لیکن اندھیرا اتنا تھا کہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ دور سے ایک جہاز کا ہیولا سا دکھائی دے رہا تھا۔ آدی کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ لگتا تھا کہ یا تو تمام مسافر جہاز میں سوار ہو چکے ہیں یا میں ہی اکیلا مسافر ہوں۔ پاسدار مجھے جہاز کے پاس لے گیا اور حکم دیا کہ سوار ہو جاؤ۔ جب میں جہاز پر سوار ہو گیا تو اس وقت بھی اس کے چہرے پر غصہ جما ہوا تھا۔ جیسے وہ کہہ رہا ہو ”اس جنت میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔“

مجھے دروازے کے قریب ہی بٹھا دیا گیا۔ میں گم سم بیٹھا تھا۔ میں نے آج تک اتنا سکون کبھی محسوس نہیں کیا جیسا اس وقت محسوس کر رہا تھا۔ میری ہر پریشانی دور ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے برابر بیٹھے مسافر کو سلام کیا اور جوں جوں میری آنکھیں بند ہونے لگیں میں نے اس سے کہا ”مہربانی کر کے اتر ہو شش سے کہہ دینا کراچی تک مجھے نہ اٹھائے۔“

اس نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ ”واقعی سائنس نے کمال کر دیا ہے۔“ پھر میری سیٹ کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا ”تو جہاز کا یہ حصہ کراچی جا رہا ہے۔“ اور پھر اپنی طرف اشارہ کیا ”اور یہ حصہ زیورخ جا رہا ہے۔“

باب۔ ۱۰

تلاش و جستجو کے ماہ و سال

جہاز مختلف سستوں میں اڑ رہا تھا یا نہیں، مگر میری کیفیت کچھ ایسی ہی تھی۔ میں ایران سے نکالا گیا تھا لیکن ایران اور سعودی عرب میرے اندر بے ہوئے تھے۔ ہم مسلمان بیک وقت کئی شناختوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ اسلام کی مختلف تعبیریں اور تشریحات ہیں، مختلف تاریخیں ہیں، مختلف علاقے، مختلف لسانی گروہ اور اب مختلف قومیں ہیں۔ یہ سب ہماری شخصیت کی تعبیر کرتے ہیں۔ ایران اور سعودی عرب میرا حصہ اس لیے ہیں کہ وہ میرے ہیں۔ رسول اللہؐ نے کہا تھا کہ اللہ انسانی جسم کی طرح ہے۔ اس جسم کے کسی ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا بدن درد محسوس کرتا ہے۔ میں تنگی سے چور چور ہو رہا تھا۔ میرا سر چکرا رہا تھا اور میرا پیٹ خراب تھا۔ میرا ایک ایک عضو دکھ رہا تھا۔ اللہ کا حصہ بننا ایک دینی تجربہ ہے۔ ایمان کا حصہ میں اپنی ذات میں منفرد ہوں لیکن اس کے ساتھ ہی میں مسلم اللہ کا حصہ بھی ہوں۔ اللہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو باہر سے تھوپ لی گئی ہو یہ میرے اندروں میں موجود ہے۔ جنت کی ایسی تلاش کا کیا فائدہ جس میں صرف اپنی ذات ہی سامع نظر ہو۔

عجیب راستوں سے ہوتا ہوا میں لندن پہنچا تو مجھے اپنے زخم مندمل کرنے میں کافی وقت لگا۔ میں سوچتا تھا کہ یہی وقت ہے جب کسی داڑھی والے کو میرے پاس آنا چاہیے۔ لیکن معلوم ہوا کہ بسوں کی طرح مولوی بھی کبھی اس وقت نہیں آتے جب آپ کو ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ مسعود صاحب نے کہا تھا کہ بس کی طرح جنت بھی آپ کا انتظار نہیں کرتی۔ میں پریشان تھا کہ

میں نے مکان تبدیل کر کے کہیں معاملات کو الجھا تو نہیں دیا ہے۔ میں اپنے خاندان کو سہ کرشن ندن کے ایک ایسے علاقے میں چلا گیا تھا جہاں ایشیائی باشندے آباد ہونا شروع ہوئے تھے۔

بہر حال، ایک دن جب بہت سردی پڑ رہی تھی داڑھی والے میرے گھر پہنچ گئے۔ یہ جنوری ۱۹۸۳ء تھا۔ میں نے فوراً سے ان کا جائزہ لیا۔ ان میں ایک صاحب میرے پرانے دوست محمد اقبال اساریہ تھے۔ ان کے ساتھ گول چہرے والے جو صاحب تھے وہ ڈاکٹر اکبر محمد علی تھے۔

”فرمائیے، آپ کیسے تشریف لائے؟“ وہ آرام سے بیٹھ گئے تو میں نے پوچھا۔ ”بپ جانتے ہیں کہ میں مولوی صاحبان سے زیادہ نہیں ملتا۔“

ڈاکٹر اکبر نے ایسا قبضہ لگایا کہ سب ہنس پڑے۔ انہوں نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، ”آپ نے پھر مولویوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ تمام داڑھی والوں کو آپ نے شیطان سمجھ لیا ہے۔“

میں اقبال کو دس بارہ سال سے جانتا تھا۔ میں نے انہیں جب بھی دیکھا وہ ایک ہی قسم کے سادہ اور ڈھیسے ڈھالے لباس میں نظر آئے۔ وہ مشرقی افریقہ سے برطانیہ آئے تھے مگر ن کا علیہ پرانے مولویوں والا تھا۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ وہ ہر وقت اپنی داڑھی کھاتے رہتے ہیں۔ ”ہم آپ کے پاس ایک تجویز لے کر آئے ہیں۔“ اقبال نے کہنا شروع کیا۔ ”تمہاری طرح ہم نے بھی بہت غور و خوض کیا ہے۔“

”جی جی، میں نے جلدی سے کہا“ مسلم امہ کی زبوں حالی اور اس کے لیے کیا کیا جائے۔ اپنی تہذیب کو کس طرح بچایا جائے۔“

اقبال کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ ہر بات توجہ سے سنتے ہیں۔ انہوں نے داڑھی کھجائی اور بولے ”ایرانی انقلاب ایک ڈراؤنا خواب بننا جا رہا ہے اور اسلامی تحریکیں ایک بند گلی میں پہنچ گئی ہیں۔ ہمیں اس مصیبت سے نکلنا ہے۔ ہم ایک رسالہ نکالنا چاہتے ہیں جو ان مسائل پر مقالے چھاپے گا۔“

”اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کے ایڈیٹر بن جائیں۔“ ڈاکٹر اکبر نے کہا۔

”اور پیسہ کہاں سے آئے گا؟“ میں نے سوال کیا۔

انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اس کے بعد انہوں نے جو کہا اسے من کر میں اچھل پڑا۔ ”ایمان۔“ اقبال نے میری پریشانی بھانپ لی۔

”میر، میر“ وہ بولے ”پہلے ہماری بات تو سن لو۔“

”مولوی صاحب، کوئی احمق ہی دوسری بار ساتپ کے ٹل میں ہاتھ ڈال سکا ہے۔“ میں

پٹکا۔

”ہمارے خیال میں وہ آپ ہی ہیں۔“ ڈاکٹر اکبر بولے۔

”ہماری امداد ایرانی انقلاب کے وہ لیبرل رہنما کریں گے جو صحیح اصلاح چاہتے ہیں اور

پہلے ہم یہ امداد اس وقت تک لیں گے جب تک رسالہ اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو جاتا۔ اس کے بعد ہمیں کسی کی ضرورت نہیں رہے گی۔“ اقبال نے کہا۔

”اور اس وقت تک گویا رسالہ اپنا منہ بند رکھے گا؟“ میں بولا۔

”ہمیں یقین دلایا گیا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنی بات ہی کریں گے۔“

”میں معافی چاہتا ہوں۔“ میں نے سختی سے کہا ”میں ایران کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا

چاہتا۔“

”سوچ لو“ اقبال بولے ”ہم مسلم تاریخ کے نازک دور سے گزر رہے ہیں۔ ہمیں اپنی

ذاتی مصیحتوں سے بلند ہو کر کام کرنا چاہیے۔ ہم کسی ایسے ویسے رسالے کی بات نہیں کر رہے

ہیں ہم اپنے رسالے کی بات کر رہے ہیں۔ ہمیں مسلم تہ تک نئے نئے افکار پہنچنا ہیں۔ ہمارا

رسالہ ایسا ہوگا جو ہمارے دماغوں سے کٹھ ملائیت کو نکال پھینکے گا۔ ذرا سوچو۔ تم اس کے ذریعہ کیا

کچھ کر سکتے ہو۔“

”امہ کو آپ کی ضرورت ہے۔“ یہ بات ڈاکٹر اکبر نے کہی۔

جو انسان ایک مشن پر ہو اس کے لیے اس سے زیادہ اور کیا بات خوش گوار ہو سکتی ہے اور

اقبال کی باتوں میں وزن تھا۔ افکار ہی تہذیبوں کی بنیاد ہوتے ہیں۔ نئے خیالات کی ترویج بھی

جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ مسلمانوں کی تہذیب کے آغاز میں بھی یہی ہوا تھا اور اب بھی

ایسا ہی ہو سکتا ہے اور اس کے لیے رسالے سے اچھا اور کونسا وسیلہ ہو سکتا ہے۔

”ٹھیک ہے۔“ میں نے یہ سب باتیں سوچ کر کہا۔ ”مگر میری دو شرطیں ہیں۔ میں لکھنے

والوں کا انتخاب خود کروں گا اور ایرانیوں کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔“

”ظاہر ہے جس قسم کے لکھنے والے ہم چاہتے ہیں وہ آسانی سے نہیں ملیں گے۔“ ڈاکٹر

اکبر بولے ”وہ تو آپ کو ہی تلاش کرنا پڑیں گے۔ جہاں تک ایرانیوں یا پیسے کا تعلق ہے اس

نے لیے آپ کو ہم کوئی تکلیف نہیں دیں گے۔ یہ ہمارا کام ہے۔“
 ”ایک بات اور ہے۔“ ڈاکٹر اکبر ڈرتے ڈرتے بولے۔
 ”وہ کیا ہے؟“

”آپ ایڈیٹر نہیں ہوں گے۔“

”کیا؟ آپ مجھے آئینہ بنانا چاہتے ہیں دوسروں کے عکس کے لیے؟“ یعنی میں سرکاری ادارت کروں گا مگر اس کا ایڈیٹر نہیں ہوں گا؟“

”پریشان نہ ہوں“ اقبال نے فوراً کہا ”رسالہ آپ کا ہی ہوگا۔ بس ہمیں آپ کے مددگار سے ڈر لگا ہے۔“

”ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلے چند سال آپ اپنے نرم مزاج کو قابو میں رکھیں۔“ ڈاکٹر بولے۔ ”سب سے پہلے تو رسالہ کی اشاعت اور اس کے اشتہار رات بھر چھپیں تاکہ ہم خود بخود ہو جائیں۔ اس کے بعد ہم ایرانیوں سے تعلق ختم کر سکتے ہیں۔ دوسرے ہمارے پاس ایسے سینے والے ہونا چاہئیں جو ہماری بات سمجھ سکتے ہوں اور ہمارے خیالات دور دور تک پہنچا سکتے ہوں۔ اس کے بعد اگر رسالہ بند بھی ہو جاتا ہے تو ہمارے خیالات زندہ رہیں گے۔“

”ٹھیک ہے،“ میں نے کہا۔ ”مگر اپنے پیروں پر کھڑا ہونے میں کتنا دقت ہے؟“
 ”یہی کوئی پانچ سال“ اقبال بولے۔ ”کیا آپ اتنے عرصے اپنے آپ پر قابو رکھ سکتے ہیں؟“

”میں اپنی شخصیت سے باہر کیسے جاسکتا ہوں۔“

”بس تم کسی کی ذات یا ایران کے انقلاب کو اپنا نشانہ نہ بنانا۔“ انہوں نے کہا ”جو ہاتھ ہمیں کھلا رہا ہے اسے نہ کاٹ دینا اور یہ بھی یاد رکھو۔ کلیم صاحب کی نظریں ہمارے اوپر ہیں۔ اگر ہم ناکام ہوئے تو سب سے زیادہ وہی خوش ہوں گے۔“

”اچھا، یہ بات ہے تو میں راضی ہوں۔ میں کوشش کروں گا۔“

ہم نے ایک دوسرے کا جائزہ لیا اور میں نے سوچا کہ مجھے بھی اسی کام کی تلاش تھی۔ اس کے بعد ہم بہت دیر یونگی کنٹینر مارتے رہے اور ننھے ننھے بچوں کی طرح خوش ہوتے رہے۔ ابھی وہ دونوں میرے گھر سے نکلے ہی تھے کہ فون کی گھنٹی بجی۔ یہ میرے پرانے دوست

عبداللہ نصیف تھے ”تم اگلی فلائٹ سے جدہ آ سکتے ہو؟“ وہ پوچھ رہے تھے۔

نصیف نے شاہ عبدالعزیز یونیورسٹی چھوڑ دی تھی اور وہ رابطہ عالم اسلامی کے سیکریٹری جنرل بنائے گئے تھے۔ رابطہ یوں تو وزارت خارجہ کا ہی ایک شعبہ تھا لیکن نصیف اسے زیادہ وسیع کرنا چاہتے تھے۔ ان کا ارادہ زیادہ سے زیادہ دانشوروں کو اس میں جمع کرنے کا تھا۔ ”کیا تم آئندہ دس سال کے لیے رابطہ کے کام کی منصوبہ بندی کر سکتے ہو؟“ انہوں نے کہا اور مجھے احساس ہوا کہ لہذا کو واقعی میری ضرورت ہے۔

میں نصیف کے کمرے میں پہنچا تو وہ حسب معمول لوگوں میں گھرے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ ایک صاحب کمرے تھے جن کے سر پر خوب گھنے بال تھے اور ہلکی ہلکی موچھیں تھیں۔ شکل صورت سے وہ کوئی سیلز مین معلوم ہوتے تھے۔ نصیف نے ان کا تعارف کرایا تو معلوم ہوا کہ انہوں نے شکاگو میں ایسٹ ویسٹ یونیورسٹی قائم کی ہے اور ان کا نام ڈاکٹر وحی اللہ خاں ہے۔

میں نے ان کا جائزہ لیا اور محسوس کیا کہ ان کے ساتھ مختصر بات نہیں کی جاسکتی۔ وہ بھی مجھ سے ایسے طے جیسے برسوں سے جانتے ہوں۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ بتا رہے تھے ”الحمد للہ بھائی صاحب۔ ہم نے شکاگو میں ایک مسلم یونیورسٹی قائم کی ہے۔ اس علاقے میں مسلمانوں کی یہ پہلی یونیورسٹی ہے۔ ۶ مئی ۱۹۸۰ء کو اعلیٰ تعلیم کے بورڈ نے اس کی منظوری بھی دے دی ہے۔“

دوسرے دن نصیف نے ہمیں مکہ بلایا۔ مجھ سے کہا گیا کہ میں رابطہ کے صدر دفتر جاؤں اور اس کی گورننگ کونسل کا کام دیکھوں۔ اس کونسل میں مسلم دنیا کے بڑے بڑے دماغ شامل تھے۔ وحی اللہ خاں نے ایک کار کرائے پر لے رکھی تھی۔ اس لیے طے ہوا کہ ہم دونوں اکٹھے ہی جائیں گے۔

”یونیورسٹی میرے باورچی خانہ کی میز پر شروع ہوئی تھی۔“ وحی اللہ خاں نے کار میں بیٹھتے ہی باتیں شروع کر دیں۔ میں نے اپنے دوستوں کو راضی کیا کہ وہ اپنی جیبیں خالی کر دیں اور اس کی عمارت کے لیے جہاں سے بھی ملے قرضہ لیں۔“

خاں صاحب کی عجیب عادت تھی۔ وہ ہر وقت اپنی موچھوں کے بال نوچتے رہتے تھے۔ ”بال توڑتے پھر چٹکی میں پکڑ کر غور سے اس کا جائزہ لیتے اور پھر اسے پھینک دیتے۔“

”الحمد للہ بھائی صاحب، صرف عمارت ہی دس لاکھ ڈالر سے زیادہ کی ہے۔“ وہ جتنا بولتے ان کی انگلیاں اتنی ہی زیادہ تیزی سے چلتیں اور موچھوں کے بال

اکھڑتے رہتے۔ وہ بال توڑتے اور مجھے جھرجھری آجاتی۔ آخر مجھ سے نہیں رہا گیا اور میں زور سے چیخا۔ ”گاڑی روکو۔“

ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر مجھے کیا ہو گیا ہے۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگے۔
 ”اگر اپنے آپ کو اذیت پہنچانے کا آپ کو اتنا ہی شوق ہے تو آپ وہ شوق ضرور پورا کیجئے۔ مگر میرے سامنے نہیں۔ میں اسے برداشت نہیں کر سکتا۔“ میں نے کہا ”آپ اسی طرح مونچھیں نوچتے رہے تو چند مہینے میں ایک بال بھی نہیں بچے گا۔“
 ”آپ اپنے لیے ایسا کر رہے ہیں یا میرے لیے؟“ انہوں نے سوال کیا۔
 ”دونوں کے لیے۔“ میں نے جواب دیا۔

”اچھا اب میں نہیں کروں گا۔“

اور پھر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔

خان صاحب اکثر رابطہ کے دفتر جاتے رہتے تھے اس لیے مجھے یقین تھا کہ وہ صبح راستے پر ہی جائیں گے۔ لیکن نئی بنی ہوئی سڑکوں اور پیچیدہ چوراہوں کے چکر لگا لگا کر ہم نے دیکھا کہ ہم گول دائرے میں ہی گھوم رہے ہیں۔

”آپ نے محسوس کیا کہ نئی دنیا ہم سیدھے سادے مسلمانوں کے خلاف سازش کر رہی ہے۔“ ڈاکٹر خاں پریشان ہو گئے تھے۔

دراصل یہ سازش نہیں تھی بلکہ یہ استعارہ تھا کہ مسلم ائمہ گول چکر میں گھوم رہی ہے اور کہیں بھی نہیں پہنچ پاتی۔ وہ اپنے درختے اور روایت کی بازیافت کے نام پر ایک ہی جگہ چکر لگا رہی ہے۔ وہ مغرب کی نقالی میں کامیاب ہو سکی ہے اور نہ اپنے اصولوں کی تلاش میں۔

خیر، جب تک ہمیں رابطہ کے دفتر کا صحیح راستہ ملا اس وقت تک دو گھنٹے کی تاخیر ہو چکی تھی۔ ہم وہاں پہنچے تو اجلاس جاری تھا۔

ہم ہانپتے کانپتے ہال میں پہنچے۔ وہاں چالیس کے قریب بہت ہی بوڑھے بوڑھے ایسے لوگ بیٹھے تھے جن کے بارے میں کہا جاسکتا ہے کہ وہ قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہیں۔ سب کی نظریں اجلاس کے صدر کی طرف تھیں۔ صدارت کر رہے تھے سعودی عرب کے مفتی عبدالعزیز بن باز اور بن باز تا جتنا تھے۔ بہت ہی گرم بحث چل رہی تھی۔

”ہم فلسطین کے لیے کیا کر رہے ہیں؟“ ایک صاحب بہت ہی آہستہ آہستہ بولے۔

”یہیں اچھے مہمان کی صورت حال زیادہ خطرناک ہے۔“ دوسرے صاحب ان سے بھی

تست ہوئے۔

”ہمیں کشمیر کے مسئلے پر بھی غور کرنا چاہیے۔“ ایک تیسرے صاحب نے بڑی مشکل

سے اپنا ہاتھ کھڑا کیا۔

”ایک ایک ہو۔“ شیخ بن باز نے اپنا ہاتھ اٹھ کر اس طرف اشارہ کیا جدھر کوئی بھی نہیں

بیٹھ تھا۔ نصیف شیخ بن باز کے ساتھ ہی بیٹھے تھے۔ انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر اسے سیدھے

ریخ پر کر دیا۔

میں اور خان یک طرف کھڑے تھے۔ نصیف ہمیں دیکھ کر اپنی مسکراہٹ چھپانے کی

کوشش کر رہے تھے۔ مگر ہم سے نہیں رہا گیا اور ہمارا تہقبہ نکل گیا۔ سب کی نظریں ہماری طرف

مڑیں حتیٰ کہ شیخ بن باز کی بھی جو دیکھ نہیں سکتے تھے۔

”دوسرے دن نصیف نے غصے میں ہمیں اپنے دفتر بلایا“ تم جانتے ہو میں کتنی مشکل سے

پہنچا ہوں۔ تم نے آکر سارا کام ہی خراب کر دیا۔“ یہ کہا اور وہ ہنسنے لگے۔

اس کے دوسرے دن خان نے اپنے منصوبے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنی

بینورٹھی میں مسلمانوں کی پرانی اور خستہ روایات اور اس جدیدیت پر تحقیق کا آغاز کرنا چاہتے

ہیں جو جدیدیت ہمارے لیے موزوں نہیں ہے۔“

مجھے یہ خیال پسند آیا۔ میں نے کہا کہ اس کا نام پالیسی اور مستقبل کے مطالعہ کا مرکز رکھنا

چاہیے۔ خان نے اسے منظور کر لیا اور مجھے اس کا ڈائریکٹر بنانے کی پیش کش کی۔

”لیکن ایک بات ہے“ وہ بولے ”ہم آپ کو تنخواہ نہیں دے سکتے۔ آپ کو اس کام کے

لیے اور اپنی تنخواہ کے لیے خود ہی رقم اکٹھی کرنا پڑے گی۔“

چند گھنٹے بعد ہم عبداللہ نصیف کے دفتر میں بیٹھے تھے۔ نصیف اپنے مہمانوں کے لیے

مذاشریں کر رہے تھے۔ کسی کے کام کے لیے وہ ٹیلی فون کرتے اور کسی کو کاغذ پر کچھ لکھ کر دیتے۔

کوئی بھی وہاں سے خالی ہاتھ نہیں جا رہا تھا۔ لوگ ان کے پاس سے ہٹتے جاتے اور ہم ان کے

قریب سرکتے جاتے۔ آخر ہم ان کے قریب پہنچے تو میں نے کہا ”ڈاکٹر صاحب، ہمیں اسے کو

بچانے کے لیے پیسے چاہئیں۔“ وہ ہنسنے لگے ”کتنے چاہئیں؟“

میں نے اپنا پروگرام تفصیل کے ساتھ ان کے سامنے رکھا۔ وہ خاموشی سے سنتے رہے

چند برس بھی کیے پانچ سو سے زائد۔ ہمارے سرکار کا پسہ کام یہ ہے کہ رابطہ رابطہ عالمی سے
یہ مستقل کا منصوبہ تیار کرے۔

”جی، بالکل درست ہے۔“ میں نے کہا۔

”وہ تعویذی دیر پانی پیتے۔ بے پھر ہم سے صاحب سوئے“ ”آپ کے لیے ڈیزل اکھٹا کر

دانی ہوں گے۔“

”جی بہت کافی ہوں گے۔“ انہیں صاحب نے جواب دیا۔

۱۹۹۰ء کی ۱۰ دین کا فرنسوں اور سیستروں کی دہائی تھی۔ ہر موضوع پر کانفرنسیں ہو رہی
تھیں۔ تبھی بدو میں کانفرنس ہوئی تو ابھی اسلام آباد، ڈھاکہ، قاہرہ اور کوالالمپور میں۔ یہ تمام
کانفرنسیں مسلمہ انداز کے لیے کسی بھی قسم کا غلط منصوبہ بنانے میں ناکام رہیں۔ کسی بھی موضوع پر
کانفرنس ہوتی اس میں ایک ہی قسم کے ڈگ شراکت کرتے۔ میں نے ان کا نام پیشہ اور دانشور رکھ
دیا تھا۔ میں خود بھی انہی میں شامل تھا۔

یہ کانفرنسیں انتہائی جیسے سوسوں میں ہوتیں جہاں ہر طرح کی جدید سہولتیں موجود ہوتیں۔
ایرانی انقلاب کی طرف سے یہ کانفرنسیں بھی مغربی دنیا کی نظروں سے اوجھل ہی رہیں اور یہ اچھی
بات بھی تھی کیونکہ ان کانفرنسوں میں جتنی بد نظمی دیکھنے میں آتی اس کا مغربی دنیا کی نظروں سے
اوجھل رہنا ہی اچھا تھا۔

ان دنوں ہر چیز کو اسلامی بنانے کا کام جس شخص نے سب سے زیادہ کیا وہ تھے فلسطینی
اسکالر اسماعیل رجب الغاروتی۔ وہ امریکہ میں رہتے تھے۔ رازمی مونیجمنٹ صاف تھیں۔ یہ صاحب
اکثر لندن آتے رہتے تھے۔ وہ بڑے جذباتی انداز میں تقریر کرتے۔ اور جو بھی موضوع ہوتا
گھوم پھر کر لہہ کی زبوں حالی کی طرف ضرور آجاتے۔ ایک تقریر میں انہوں نے کہا کہ لہہ ایک
عالمی سوسائٹی ہے جس میں ہر رنگ ہر نسل اور ہر قوم کے لوگ شامل ہیں۔ انہیں جو چیز اکٹھا کرتی
ہے وہ ہے اسلام۔ ان کا کہنا تھا کہ لہہ کا ترجمہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اسے اسی طرح استعمال کرنا
چاہیے۔ لہہ قوم اور رنگ نسل سے ماورا ہے۔ اسے کسی ایک نسل یا قوم تک محدود نہیں کیا
جاسکتا۔ بلکہ وہ کسی ایک مسلم ریاست تک بھی محدود نہیں رہ سکتی۔

ایک اور تقریر میں انہوں نے کہا کہ مسلمانوں میں عرب اور غیر عرب کی تقسیم مغرب نے
کی ہے۔ عرب اور غیر عرب مسلمان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ان کا خیال تھا کہ ان سب کو لہہ

کی زبانوں میں دور کرنے کے لیے متحد ہو جانا چاہیے۔ عرب قوم پرستی کا نعرہ لہہ کو تقسیم کرنے کے لیے لگایا گیا ہے تاکہ عرب، بربر، ترک، ایرانی، کرد، ہندوستانی، چینی اور مالے مسلمانوں کو ایک ٹکڑے کیا جائے اور انہیں آپس میں لڑا دیا جائے۔ سب سے پہلے ترک نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے قوم پرستی کا نعرہ استعمال کیا گیا۔ اور اس کے بعد عربوں کو عثمانی خلافت کے خلاف کھڑا کر دیا گیا۔ انہوں نے بعث پارٹی کے مائیکل عفلق پر الزام لگایا کہ وہ عرب قوم پرستی کی بیماری پھیلا رہا ہے۔ ایک اور لیگچر میں انہوں نے ابراہیمی مذاہب یہودی، عیسائی اور اسلام کے درمیان مکالمہ کرنے کا مشورہ دیا۔

۱۹۸۰ء و ۱۹۷۰ء کی دہائیوں میں فاروقی کا شمار نہایت اہم مسلم اسکالروں میں ہوتا تھا۔ وہ گھنٹی کے سابق گورنر تھے اور ان دنوں وہ نیپل یونیورسٹی فلاڈیلفیا میں اسلامی شریعت پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے ایک پوری نسل کو متاثر کیا تھا۔ ان کی تحریروں اور تقریروں میں جس چیز نے مجھے متاثر کیا تھا وہ یہ تھی کہ وہ ماضی کے سنہری زمانے کو یاد نہیں کرتے تھے۔ وہ مانتے تھے کہ ماضی میں مسلمانوں نے بڑے بڑے کارنامے سرانجام دیے تھے لیکن اب ان کا مسئلہ موجودہ زمانہ اور مسلمانوں کا مستقبل ہے۔

فاروقی سے میری ملاقات ۱۹۷۷ء میں ملکہ میں ہوئی تھی۔ اس وقت میں جے ریسرچ سنٹر میں کام کرتا تھا۔ اس وقت مسلمانوں کی تعلیم کے موضوع پر عبد العزیز یونیورسٹی میں ایک کانفرنس ہوئی تھی۔ لندن ٹائمز کے تعلیمی سپلیمنٹ میں اس کانفرنس کے بارے میں مقالہ لکھنا میری ذمہ داری تھی۔

بہت سے مقرروں نے کہا کہ اسلام اور مغرب کے درمیان جھگڑا صرف تاریخی اور سیاسی ہی نہیں ہے بلکہ مابعد الطبیعیاتی اور روحانی بھی ہے۔ مغرب کی استعماری طاقتوں نے سیکولر نظام تعلیم رائج کر کے اور نوآباد مسلم ملکوں نے مغرب کی تقلید کر کے مسلمانوں کا نظام تعلیم تباہ کر دیا ہے۔ لبرل مغرب میں علم کا ہر شعبہ ان خیالات اور تصورات کے ماتحت ہے جو اسلام کی روح کے خلاف ہیں۔ نیچرل سائنس علوم فطرت کے مخالف ہیں جنہیں اپنی مرضی سے توڑا مروڑا جاسکتا ہے۔ اس کے برعکس اسلام انسان اور فطرت کے درمیان تصادم کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ وہ انسان کو فطرت کے ساتھ دوستی کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ مغرب کہتا ہے کہ ہر چیز تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اخلاقی اقدار کبھی تبدیل نہیں ہوتیں۔ چنانچہ حق و صداقت، نیکی اور

صلہ رحمی کبھی نہیں بدلتے۔ کوئی معاشرہ جدید دنیا کے مقابلے میں قدیم، غیر ترقی یافتہ اور رائج ہو سکتا ہے مگر اس میں اخلاقی اقدار نہایت ترقی یافتہ ہو سکتی ہیں۔ اس لیے ہر میدان میں سیکولر علوم اسلامی تصورات کے خلاف ہیں۔

فاروقی نے اس کانفرنس میں مسلمانوں کی نجات کی تھیوری بھی پیش کی۔ اس کا کہنا تھا کہ مسلمانوں کا اختلاف بذات خود مغربی تہذیب سے نہیں ہے بلکہ اس ذہن اور اس شخصیت سے ہے جو اس نے پیدا کی ہے۔ سیکولر ذہن صرف مغرب میں ہی نہیں پائے جاتے وہ اندہ میں بھی موجود ہیں۔ جب تک نظام تعلیم تبدیل نہیں کیا جائے گا اس وقت تک اندہ کا احیاء نہیں ہو سکتا۔ موجودہ تعلیم کا دو غلاہن اور تعلیم کی سیکولر اور اسلامی خانوں میں تقسیم ہمیشہ کے لیے ختم ہونا چاہیے۔ ایک نظریاتی پروگرام کے ساتھ اسلامی روح کو تعلیم کا لازمی جز بنانا چاہیے۔ ہمیں تعلیم کے ہر مضمون کو اسلامی بنانا ہوگا اور یونیورسٹی کی سطح تک نیا نصاب تعلیم تیار کرنا ہوگا۔ ان کی باتوں کی گونج ہر طرف سنی جا رہی تھی اور وہ انٹرکانٹینٹل ہوٹل کی لابی میں کسی دیو کی طرح کھڑے تھے۔ ان کے ساتھ ہر وقت ان کے پیروکاروں کا ہجوم ایسے ہوتا تھا جیسے نئے تخت نشین بادشاہ کا دربار۔

ایک دن میں ہوٹل کے ریسٹوراں میں بیٹھا مزیدار کھانا کھا رہا تھا کہ سامنے سے فاروقی آتے نظر آئے۔ وہ ادھر ہی آرہے تھے۔ میں ڈرا کیونکہ اس کانفرنس میں ایک میں ہی تھا جو اس نئے مسیحی اور اس کی اسلامائزیشن کی تھیوری پر فقرے اچھالتا رہتا تھا۔ انہیں اپنی طرف آتا دیکھ کر مجھے ہالی وڈ کی فلم High Noon کا وہ منظر یاد آ گیا جہاں ہیرو بد معاشوں سے مقابلہ کرنے کے لیے آہستہ آہستہ چلا آ رہا ہے۔

”آپ کا بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہی ہے“ میں نے چھوٹے ہی کہا۔ وہ میرے سامنے بیٹھ گئے تھے۔

”وہ کیسے؟“ انہوں نے جواب دیا۔

”آپ کہتے ہیں علم سیکولر اور اسلامی علوم دو حصوں میں تقسیم ہے۔ علم کی اس دوغلی تقسیم سے گویا ہم یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ سیکولر علم اس قائل ہے کہ اسے ختم کر دینا چاہیے۔“ میں نے کہا۔

”یہ ایسا تضاد ہے جس کے ساتھ ہم گزارا کر رہے ہیں۔“

”لیکن آپ کو یہ تو ماننا پڑے گا کہ حق اور علم ایک ہی چیز نہیں ہے۔“ میں نے کہا۔

قاروقی کا اصرار تھا کہ اسلام میں علم اور حق میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر خدا حق ہے تو کوئی حق نہیں ہو سکتے۔ میرا کہنا تھا کہ حق اور علم کو ایک کرنے سے معاملہ خراب ہو جاتا ہے کیونکہ جن لوگوں نے علم کی تعریف و تشریح کی وہ حق کی تشریح میں پھنس گئے اور خدا بن بیٹھے۔ اس کے علاوہ ہمارے درمیان ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ان صداقتوں کو دیا نہیں گئے جو ان کے خیال میں اللہ کے فائدے میں نہیں ہوں گی۔ اس طرح علم کو چھپایا جائے گا اور سنسر شپ پیدا ہوگی۔“

قاروقی جھنجھلا گئے۔ ”یہ فلسفیانہ بحث چھوڑو۔“ وہ چیخے۔ ”اصل کام یہ ہے کہ ہم علوم کو اسلامی بنائیں۔ معاشیات، سوشیا لوجی، نفسیات، بشریات اور پولیٹیکل سائنس سب کو اسلامی فریم ورک میں لایا جائے۔ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ اسلام کو جدید علوم کے ہر شعبے کے ساتھ مربوط کیا جائے۔“

میں نے کہا ”اسلام کو جدید علوم کے لیے ساتھ مربوط کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ جدید علوم کو اسلام کے ساتھ مربوط کرنا ضروری ہے۔“ اس سے وہ اور بھی جھنجھلائے۔ اس لیے میں نے انہیں خوش کرنے کی کوشش کی۔

”چلیے تھوڑی دیر کے ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں۔ مگر آپ علوم کو اسلامی کیسے بنائیں گے؟“

”ہمیں جدید علوم پر دسترس حاصل کرنا چاہیے، اس کے ساتھ اسلامی ورثے پر بھی ہماری دسترس ہونا چاہیے۔ پھر علم کے ہر شعبے کے ساتھ اسلام کو مربوط کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اس کا تخلیقی استخراج پیدا کرنا چاہیے۔ اس طرح ہم ہم اسلامی فکر کو ایک نئی سطح پر لا کر امہ کے لیے نیاراستہ پیدا کر سکتے ہیں۔ پرانے زمانے کے علماء مغرب اور مشرق کی آدیزش سے بے نیاز ہو کر مغربی علوم حاصل کرتے تھے۔ ہماری نسل نے اس آدیزش کا احساس کیا ہے کیونکہ وہ اس آدیزش کے زمانے میں زندہ ہے۔“

قاروقی نے میز پر سے چھری اور کانٹا اٹھایا اور میری طرف ہلاتے ہوئے بولے ”انہیں دیکھو۔ انہیں علم کے شعبے سمجھ لو جیسے سوشیا لوجی اور انٹرا پا لوجی۔ مغرب میں کانٹا بائیں ہاتھ میں پکڑا جاتا ہے اور چھری دائیں ہاتھ میں۔ اس طرح وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں۔ لیکن ہم مسلمان دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں۔ ہمیں صرف اتنا کرنا ہے کہ اس ہاتھ سے اس ہاتھ میں کانٹا پکڑ لیں۔ جدید علوم کو اسلامی بنانے کے لیے ہمیں یہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ دوسرے

کاموں کے لیے کچھ زیادہ محنت کرنا پڑے گی۔“

میں حیرن ہو گیا۔ مجھے یقین نہیں آیا کہ میں مسلم دنیا کے ایک بہت ہی : سے عالم کے سامنے سینہ ہوں۔ فاروقی کی سادگی کے سحر سے نکلنے میں مجھے کچھ وقت لگا۔

”لیکن مسلمان عام طور پر چھری کانٹے سے نہیں کھاتے۔ وہ ہاتھ سے لھاتے ہیں۔ چھری کا ٹاٹو خاص ماحول اور خاص معاشرے کی ایجاد ہیں۔ ہم عام طور پر فرش پر بیٹھ رہا کرتے ہیں۔ اور فرش پر چھری کانٹے استعمال نہیں کیے جاسکتے۔ اصل مسئلہ علم کے کسی بھی شعبے کے تصور کا ہے۔ علوم کے شعبے آسمانوں سے نہیں اترتے۔ فطرت یا انسانی سرگرمیوں کو رہنمائی میں بند نہیں کیا جاسکتا کہ یہ سوشیالوجی ہے اور یہ نفسیات۔ یہ شعبے انسانوں کے فلسفہ زندگی سے پھوٹتے ہیں کہ انسان زندگی کو کیسے دیکھتے ہیں اور یہ زندگی کے اس خاص فلسفے کے تابع ہوتے ہیں۔“

میں نے واضح کیا کہ مغرب نے علم کو جس طرح مختلف شعبوں میں تقسیم کیا ہے اس سے ان کے زندگی کے فلسفے کی عکاسی ہوتی ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا فلسفہ زندگی حقیقت کا ادراک کیسے کرتا ہے اور مغربی تہذیب اپنے مسائل کو کیسے دیکھتی ہے۔ مثال کے طور پر شریعت یا انٹرمیڈیٹ کا شعبہ اس لیے پیدا ہوا کہ مغرب کے حکم ران اپنے عدم ملکوں اور اس کے باشندوں کو سمجھنا چاہتے تھے تاکہ ان پر آرام سے حکومت کر سکیں۔ غیر مغربی کلچر کے لیے اس سے کوئی معنی نہیں ہیں۔ مسلمانوں کے لیے ان شعبوں کو اسلامی بنانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اپنے ثقافتی پس منظر کے حساب سے اپنے شعبے اور علم کے نئے مضامین تیار کرنا چاہئیں اور ان کے ذریعہ اپنے مسائل کا حل تلاش کرنا چاہیے۔“

فاروقی کے پیرد کار ہمیشہ ان کے ساتھ لگے رہتے تھے۔ ملایشیا کا ایک طالب علم بھی ان کے ساتھ تھا۔ وہ بولا ”علوم کو مختلف اقسام میں تقسیم کرنا اسلامی روایت ہے۔ مسمیٰ بنانے نئے علوم پیدا کیے۔ جیسے علم حدیث، تہذیبوں کا مطالعہ اور خوابوں کا مطالعہ۔ ہم نے اسلامی علوم پیدا کر سکتے ہیں۔ خود ضیا صاحب نے ایسی ہی کتاب لکھی ہے۔“ وہ میری کتاب

Islam: Outline of A Classification Scheme کا حوالہ دے رہا تھا۔

فاروقی نے اس طالب علم کو گھورا۔ وہ کچھ شرمندہ سا ہوا اور اس نے کھانے کی طرف توجہ کر لی۔ فاروقی نے اپنی نظریں میری طرف کر لیں۔ ”آپ دوبارہ یہیہ ایجاد کرنا چاہتے ہیں“

انہوں نے طہر کے ساتھ کہا۔

”پاکل نہیں“ میں نے جواب دیا۔ ”میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ تیرے گھڑے میں ترکہ کے ٹائر نہیں لگائے جاسکتے۔ آپ سائیکل کے پہیوں پر جہاز نہیں اتار سکتے۔ تہذیبیں کاریزی کی طرح ہوتی ہیں۔ انہیں خاص پہیوں، یعنی ان کے اپنے علوم کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہیں پتہ چلتی ہیں۔“

فاروقی نے چھری کا ٹائما میز پر رکھ دیا۔ رومال سے اپنے ہونٹ صاف کیے اور کھڑے ہو گئے ”تم اپنے راستے پر چلو اور ہمیں اپنے راستے پر چلنے دو۔“

ہم باتیں کر رہے تھے تو مجھے احساس تھا کہ دوسری میزوں پر بیٹھے لوگوں کی نظریں ہمارے اوپر ہی لگی ہوئی ہیں۔ فاروقی کے باتیں سب لوگ کھانے چہنچہ میں لگ گئے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میں جھگڑا لوانسان مشہور ہو چکا ہوں۔

دو سال بعد فاروقی بہت سے عرب اسکالروں اور بڑے بڑے تاجروں کے ساتھ سوئٹزرلینڈ کے شہر لوگانو کی ایک کانفرنس میں آئے۔ وہاں دو ہفتے کے بحث مباحثے کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ ساری خرابی مسلم ملکوں کی اس پینورسٹیوں کی ہے جنہوں نے مغربی علوم اختیار کر لیے ہیں۔ اس کا ازالہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ تمام شعبوں کو اسلامی بنالیا جائے۔ اس مقصد کے لیے ایک انسٹیٹیوٹ بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کے لیے عرب تاجروں نے ڈھائی کروڑ ڈالر دینے کا اعلان کیا۔ طے ہوا کہ یہ انسٹیٹیوٹ واشنگٹن میں قائم کیا جائے گا اور اس کا نام ہوگا بین الاقوامی انسٹیٹیوٹ برائے اسلامی فکر۔ اگلے سال فاروقی نے اس کا منشور شائع کیا۔ اب اچانک مسلم دنیا کا ہر شخص اسلامائزیشن کی باتیں کر رہا تھا۔

میرا خیال ہے کہ وہ منشور بہت ہی معمولی تحریر تھی۔ اسے انتہائی جذباتی انداز میں شروع کیا گیا تھا۔ اس میں لکھا تھا:

مسلم دنیا اس وقت قوموں کی سیرجی کے سب سے نچلے ڈنڈے پر کھڑی ہے۔
اس صدی میں کوئی اور قوم اس طرح شکست خوردگی کا شکار نہیں ہوئی۔
مسلمانوں کو شکست دی گئی، ان کا قتل عام کیا گیا، ان کی زمین، ان کی دولت، ان کی زندگی اور ان کی امیدیں تک لوٹ لی گئیں۔
ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا، ان کا استحصال کیا گیا،

نہیں ضرورتی یہ دوست کا۔ کئی دن سے گریہ کرتی رہی تھی۔ اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے
گرفتار رہنے سے نہیں مغربی تہذیب میں رنگ اور اسلام سے دور کیا۔
یہ کام ہر مسلم ملک اور دنیا کے ہر گوشے میں کیا گیا۔

نہ انسانی اور تشدد کے شکار مسکن ہر جگہ بے عزت کیے گئے۔ آج دنیا بھر میں ان کی
نئی برقی شہرت ہے۔ دنیا کے اخباروں اور دوسرے ذرائع ابلاغ میں مسکن جارج، تخریب
کار، امن وامان کے دشمن، دہشت گرد، بنیاد پرست، غیر مہذب اور دقی نوئی کے محور پر پیش کیے
جاتے ہیں۔

دو دنیا کے ہر ملک میں، چاہے دوسرے یہ در ملک ہو یا ریکسٹ ملک تو ہیں در ملک کا
شانہ بن رہے ہیں۔

مسلم دنیا اپنے اندرونی فتنہ، باہمی جھگڑوں، اپنی بے شمار دولت، بے تحاشہ غربت،
قحط اور بیماریوں کی وجہ سے بچتی جاتی ہے۔

سامانی دنیا میں "مسلم" کو "دنیا کا مرد بیمار" کہا جاتا ہے اور اس سب کا ذمہ دار
مذہب "مسلم" کو قرار دیا جاتا ہے۔

اس حقیقت نے اس اہانت اور بے عزتی کو اور بھی ناقابل برداشت بنا دیا ہے کہ مسلم
لنہ کی تعداد ایک ارب سے زیادہ ہے، اس کے پاس بے شمار دولت اور وسائل ہیں، اس کے
دلوں میں بے پناہ صلاحیتیں ہیں اور پھر اس کا مذہب اسلام انتہائی حقیقت پسند اور نئی نوع
انسان کے لیے نہایت فائدہ مند مذہب ہے۔

فردوسی نے مسلم لنہ کی رجون حالی کی تصویر بڑی خوبی سے پیش کی تھی۔ اس کے بعد
انہوں نے ریاضی کی اس مساوات کا دوسرا زاویہ یعنی اس کا حل پیش کیا۔ وہ تھا اسد مائزیشن
انہوں نے اسلام کے احیاء کے لیے بارہ مرحلے تجویز کیے۔ پہلے مرحلے میں مسلم اسکالر جدید علوم
پر دسترس حاصل کریں گے، دوسرے مرحلے میں وہ اپنے علوم کا جائزہ لیں گے، تیسرے مرحلے
میں اسد می ورثے پر دسترس حاصل کی جائے گی۔ اس طرح دسویں مرحلے میں تکنیکی امتزاج پیدا
کیا جائے گا اور گیارہویں مرحلے میں ان علوم کو اسد می سانچے میں ڈھالا جائے گا اور آخر
میں اسد می بنائے جانے والے علوم کی عام لوگوں میں ترویج کی جائے گی اور ان علوم کی تعلیم دی
جائے گی۔ مگر معلوم یہ ہوتا تھا کہ فردوسی اپنے پہلے ہی مرحلے پر اٹک گئے تھے۔ میرے نزدیک

یہ سارا پروجیکٹ ہی کسی سلاٹ مشین کی طرح معلوم ہوتا تھا کہ ایک طرف سکتہ ڈالو اور دوسری طرف سے اپنا انعام حاصل کر لو۔ لیکن اس پروجیکٹ نے ساری اسلامی دنیا میں ہلچل مچا دی۔ پاکستان کے فوجی آمر ضیاء الحق کو یہ پروگرام بہت ہی پسند آیا۔ اور اسلام آباد میں قائم ہونے والی پہلی اسلامی یونیورسٹی فاروقی کے حوالے کر دی گئی۔ فاروقی کے انسٹی ٹیوٹ کی شاخیں تمام دنیا میں کھول دی گئیں اور بہت سے مسلم دانشوروں کو اس پروجیکٹ پر لگا دیا گیا۔ اب مسلم دنیا کا ہر اسکالر اسلامائزیشن کے لیے کام کر رہا تھا۔

میلے کے ہوٹل میں فاروقی کے ساتھ میری جو بحث ہوئی تھی اس کے بعد مجھے کانفرنسوں کے دعوت نامے ملنا کم ہو گئے۔ میں اور میرے گرد چند اور دوست ہی تھے جو اس پروجیکٹ پر کتہ چینی کرتے تھے۔ اس مقصد کے لیے جب کانفرنسیں ہوئیں تو ہم لوگ ان میں بالکل نہیں جلائے گئے۔ میرے بہت سے پرانے ساتھی بھی مجھ سے کچھ کچھ رہنے لگے تھے۔

اگلے تین سال میں نے لندن، شکاگو اور جدہ کے درمیان سفر کرتے گزارے۔ نیا رسالہ انکوائری نکالنے میں چھ مہینے لگ گئے اس کا ہر شمارہ کسی خاص موضوع پر ہوتا تھا۔ جیسے اسلامائزیشن، اسلام کا مستقبل، تاریخ، یوٹوپیا، میڈیا، متبادل معاشیات، پاکستان اور ترکی۔ ان موضوعات پر گہری نظر ڈالی جاتی اور ان کا تنقیدی جائزہ لیا جاتا۔ میں نے بہت سے اور پینل لکھنے والے اکٹھے کر لیے تھے۔ اس رسالے کو ایک ایسے آدمی کی ضرورت بھی تھی جو بظاہر ایڈیٹر ہو۔ یعنی وہی سامنے رہے۔ وہ تھے پرویز منکور۔ میں ان سے ۱۹۸۱ء میں اشاک ہام میں ملا تھا جہاں ایک سیمینار میں مسلم اور عیسائی اسکالر سائنس اور اقدار کے موضوع پر گفتگو کر رہے تھے تاکہ ان کے درمیان کوئی تعلق امتزاج پیدا کیا جاسکے۔ وہاں مجھے پرویز ہی ایک ایسے انسان نظر آئے تھے جسے کپڑے پہننے کا بالکل ہی ڈھنگ نہیں آتا تھا۔ انہوں نے جیب بے ڈھنگے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور مونچھیں ہالی وڈ کے پرانے مزاحیہ اداکار گردچو مارکس کی سی رکھی ہوئی تھیں۔ باتیں کر۔ "ہوئے وہ بچوں کی طرح ہنستے تھے۔

کچھ دیر غور سے ان کا جائزہ لینے کے بعد میں ان کے پاس گیا اور پوچھا "آپ نے

ہی "حسن اور ذہانت" پر مقالہ لکھا ہے۔"

"نہیں" انہوں نے جواب دیا "میں نے "حسن اور ادراک" پر مقالہ لکھا ہے۔"

"کوئی بھی ہو۔" میں نے کہا "آپ بہت ہی بد صورت انسان ہیں۔"

اس کے بعد ہم دوست بن گئے۔ میں نے ان سے زیادہ پڑھا لکھا آدمی نہیں دیکھا۔
 انہیں مشکل یہ تھی کہ اس تیزی سے وہ پڑھتے تھے اس تیزی سے سوچتے نہیں تھے۔ اس کے علاوہ
 انہیں زبانوں کی اصل معصوم کرنے کا بہت شوق تھا۔ وہ منہوں کے ساتھ جیسے رہتے تھے کہ فہم
 لفظ کیسے بنا۔ اس لیے ان کے ساتھ بات کرنا ایک آزمائش ہوتا تھا۔ سیمینار میں ان کی بات سمجھ
 میں نہیں آئی تو کسی نے ان سے کہہ دیا کہ وضاحت سے بات کیجیے۔ اس پر انہوں نے
 جواب دیا۔ ”بولنے کا عمل ایک برجستہ اور غیر اختیاری فعل ہے اور بولا ہوا لفظ واپس بھی نہیں
 آسکتا۔ یونانیوں کا المیہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنی تمام بصیرت کے باوجود جنہوں کے خدا سے
 باتیں کرنے کی زبان دریافت نہیں کی تھی۔ مسلمان مسٹر ابن رشد جیسا بولتے تھے وہ یہ ہی لکھتے
 بھی تھے۔ اس لیے کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا کہتے تھے، یا کیا لکھتے تھے۔ لیکن اس ڈر سے کوئی اس
 کا اقرار نہیں کرتا تھا کہ وہ اسے جاہل کہہ دیں گے۔ چنانچہ پڑھنا ہمارے لیے بالکل مناسب
 فرنٹ میں تھے۔ ہم نے ان کا نام ”مولوی لفظیات“ رکھا ہوا تھا۔

ان کے برعکس گلزار حیدر بہت سلیقے کا لباس پہنتے۔ وہ کارٹن یونیورسٹی دہلی میں فن
 تعمیر کے پروفیسر تھے۔ ان سے میری ملاقات ۱۹۸۰ء میں ہوئی تھی۔ انہوں نے امریکہ کے کئی
 شہروں میں نہایت خوبصورت مسجدیں تعمیر کی تھیں۔ لیکن وہ بہت ہی یاسیت پسند انسان تھے۔
 اگر آپ ان سے سوال کرتے ”کیا حال ہے؟“ تو بلا جھجک جواب دیتے ”رات خوب میں
 میں نے برف کے ایسے سفید سفید گالے دیکھے کہ وہ مجھے ساری عمر ہریشان کرتے رہیں گے“
 ایک بار میں نے یونہی پوچھ لیا۔ آپ کے لیے یہ ہفتہ اچھا رہا ہوگا؟“

”اچھا!“ انہوں نے جواب دیا ”اتنا برا تو میری ساری زندگی میں کوئی ہفتہ نہیں گزرا۔“
 گلزار اللہ کی حالت زار سے پریشان رہتے تھے۔ حتیٰ کہ انقلاب کے بعد ایران کی
 صورت حال نے بھی ان کی نیندیں ازار کھی تھیں۔ پاکستان میں ضیاء الحق کی حرکتوں سے بھی وہ
 بہت تنگ تھے۔ ان کی صحبت میں ہمیشہ مایوسی ہی چھائی رہتی۔ وہ مولوی لفظیات کی خوش مزاجی
 سے بھی ناراض رہتے تھے۔ وہ کہتے اگر آپ کو واقعی اصل صورت حال کا احساس ہو تو آپ اس
 طرح نہ بنیں۔ کسی نے کہہ دیا۔ ”ناراض ہونے کی بات نہیں ہے۔ ہم سب آپ کے دوست
 ہیں۔ اس پر وہ بولے ”دوست؟ میرا کوئی دوست نہیں ہے۔ میرا جسم مختلف خیال رکھوں گا ڈیرا
 ہے۔ اسی لیے مجھے ابھی نیند بھی نہیں آتی۔“ ہم نے ان کا نام مولوی ڈیپریشن رکھ دیا تھا۔

حیدر اور منظور کا جواب میرل وین ڈیویز تھی۔ وہ بہت ہی خوش مزاج عورت تھی۔ اسے اپنے ویلش ہونے پر بہت ناز تھا۔ وہ ہر وقت سگریٹ جیتی رہتی اور ایسے سال کرنے میں مزدور لیتی جن کا مشکل سے ہی کوئی جواب ملتا۔ وہ منظور کے برابر ہی کتابیں پڑھتی لیکن باتیں صاف اور واضح کرتی تھی۔ اس نے علم بشریات کی تربیت حاصل کی تھی مگر صحافت میں آئی تھی۔ اس نے بی بی سی میں کام کیا تھا۔ جن دنوں میں ایران کا ویزا حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور ایرانی سفارت خانے کا محاصرہ کر لیا گیا تھا ان دنوں میں ریجنٹ پارک کی مسجد میں گیا تھا تاکہ اصل خبریں معلوم کروں۔ وہاں میرل ایک قلم بنارہی تھی۔ مذاکرہ میں مجھے بھی شامل کر لیا گیا تھا۔

چند مہینے بعد میرل نے مسلمان ہونے کا فیصلہ کیا تو مشورے کے لیے اس نے میرا انتخاب کیا۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے میرا فرض تو یہ تھا کہ اسلام قبول کرنے کے لیے میں لوگوں کی حوصلہ افزائی کروں۔ لیکن میرا تجربہ یہ تھا کہ انگریز اور امریکی جو اسلام قبول کرتے ہیں وہ مسلمانوں سے بھی زیادہ مسلمان ہو جاتے ہیں اور کٹھ ملا بن جاتے ہیں۔ اسلام ان کے لیے ایک ردیائی تصور سا ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے میرل سے کہا کہ پہلے اچھی طرح سوچ لو۔ لیکن وہ کہاں ماننے والی تھی۔ چند ہفتے بعد اس نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ پھر ہمارا رابطہ ٹوٹ گیا۔ میں سنا تھا کہ وہ فلاں جگہ تقریر کر رہی ہے اور فلاں محفل میں شرکت کر رہی ہے۔ ایک آدھ محفل میں ہم ملے تو میں نے اندازہ لگایا کہ وہ دوسرے نو مسلموں سے مختلف ہے۔ کسی نے اس سے سوال کیا کہ تم نے اپنا مسلمان نام کیوں نہیں رکھا؟ اس نے جواب دیا کہ کہ ابتدا میں جو لوگ مسلمان ہوئے وہ سب پہلے کافر تھے۔ ان میں سے کسی کا نام بھی نہیں بدلا گیا۔ صرف ایک شخص کا نام بدلا گیا تھا۔ اس کا نام تھا عبد اللہ اور اس عبد اللہ سے مراد کافروں کے خدا کا بندہ تھی۔ اس نے کہا میرا نام ویلش زبان سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے سمندر کی کوئی سفید چیز۔ اس میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے۔ میں نے ویلش شناخت، ویلش کلچر اور ویلش تاریخ میں رہتے ہوئے یہ معلوم کرنے کے لیے اسلام قبول کیا ہے کہ میں کون ہوں۔“

میرل ہمارے رسالہ میں مستقل کالم لکھتی تھی۔

میں نے اس سے سوال کیا کہ وہ کیوں مسلمان ہوئی ہے؟ تو اس نے کہا ”اسلام ایک ایسا مربوط اور عقلی طور پر ایسا تسلی بخش فریم ورک فراہم کرتا ہے جس میں رہ کر زندگی کے مقصد کے بارے میں ہر قسم کے سوال کیے جاسکتے ہیں۔ مجھے اب معلوم ہوا ہے کہ ایمان کیا ہوتا ہے۔“

مجھے اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ میں تو خود معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میرے لیے ایمان کے کیا معنی ہیں۔ مسلمان نو مسلموں سے بہت پیار کرتے ہیں کیونکہ اس سے ان کی اپنی ایمان کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ اس لیے بہت ہی جلد میرا بھی تمام حلقوں میں بہت مقبول ہو گیا۔ مجھے رسالہ کے لیے کام کرنے میں بہت مزہ آتا تھا۔ رسالے کے لیے مختلف قسم کے مضامین جمع کرتا۔ لکھے والوں کو لکھنے کے لیے آمادہ کرنا اور طرح طرح کے لوگوں کے ساتھ کام کرنا بہت ہی دلچسپ تجربہ تھا۔ جون ۱۹۸۳ء میں رسالے کا پہلا شمارہ نکلا۔ اس میں اعلانات کیا گیا کہ عرب سرمائے اور ایرانی انقلاب کی بنیاد پر اسلامی احیاء کا کوئی بھی تصور محض دھوکہ ہی ثابت ہوگا۔ چند مہینے کے اندر ہی رسالہ کی سرکولیشن تیس ہزار تک پہنچ گئی اور ابھی پچاس ہزار تک پہنچنے والی تھی۔ میں دس دن رسالہ کا کام کرتا، دس دن مسلم ملکوں میں کانفرنسوں میں شرکت کرتا اور دس دن شنگائی کی یونیورسٹی میں گزارتا۔ وہاں کا سٹر میرے ساتھ ہی چلتا تھا۔ میں جہاں بھی ہوتا وہیں سٹر کا کام بھی ہوتا۔ ہمارا حلقہ بڑھتا جا رہا تھا۔ پاکستان کے منور احمد انیس جو بیالوجسٹ اور کتابوں کا کیرا تھے، تائیچیر یا کے اسکا لرا ابراہیم سلیمان جو مغربی افریقہ کی تاریخ اور اسلامی شریعہ کے ماہر تھے اور ایک اور پاکستانی انور نسیم جو کینیڈا میں رہتے تھے اور سائنس دان تھے، سب ہمارے لیے کام کر رہے تھے۔

ہم جب بھی لندن میں اکٹھے ہوتے تو رات رات بھر ہماری محفلیں چلتیں۔ یہ محفلیں بھی میرے گھر ہوتیں تو کبھی گلزار حیدر کے گھر۔ ہم خوب بحث کرتے، خوب شور مچاتے اور ایک دوسرے کو اپنی بات کا قائل کرنے کی کوشش کرتے۔ یہ بحث کانفرنسوں میں شرکت کے لیے جاتے ہوئے جہازوں میں بھی ہوتی۔ آخر کسی نے کہا کہ ہمیں اپنے گروپ کا کوئی نام بھی رکھ لینا چاہیے۔ منظور نے اس کا نام ”اجمال“ رکھا۔ گلزار نے بھی اس کی تائید کی۔ اس سے ایک طرف تو خوبصورتی کا احساس ہوتا تھا اور دوسری طرف اختصار کا۔

آخر ہم نے ایسٹ ویسٹ یونیورسٹی کے قریب ایک ریسٹوراں میں ”اجمال“ کا افتتاحی اجلاس منعقد کیا۔ وہاں انٹرکنٹینٹل سے اتنی ٹھنڈ ہو گئی تھی کہ ہم سچ مچ کانپ رہے تھے۔ گلزار اس ماحول میں اور بھی مایوسی کا شکار ہو گئے تھے۔ ہماری جماعت میں سب داڑھی منڈھے تھے۔ دو اصحاب ایسے تھے جن کے نام کا آخری حصہ ایک ہی تھا۔ یہ تھے ایوب ملک اور ظفر ملک۔ ایوب داڑھی مونچھوں سے آزاد تھے۔ وہ فن تعمیر کے ماہر تھے اور انہوں نے کئی انعام یافتہ

عورتیں بنائی تھیں۔ وہ غریبی کے خاتمے کے لیے منصوبے بناتے رہتے تھے۔ ظفر میرے ساتھ جج ریسرچ سنٹر جلد میں کام کرتے رہے تھے۔ وہ گراؤنگ ڈیزائنر تھے۔ وہ واحد آدمی تھے جن کی اتنی لمبی داڑھی تھی کہ وہ کارل مارکس معلوم ہوتے تھے۔

ہم اسلام کو دنیا نویں روایات سے آزاد کرانا چاہتے تھے۔ ہم خوب بحث کرتے۔ نئے نئے خیالات پر غور کرتے اور پرانے خیالات پر تنقید کرتے۔ رسالہ کا ہر شمارہ قدیم تصورات کے بجائے ادھیڑا تھا۔ لیکن جلد ہی ان نئے خیالات کی کمی واقع ہونا شروع ہو گئی اور ادھر لوگوں کی طرف سے شکایات بھی آنے لگیں کہ آپ لوگ تخریب کی باتیں تو بہت کرتے ہیں تعمیری بات کوئی نہیں کرتے۔ اب ہم نے نئے اور پرانے کا استخراج تلاش کرنا شروع کیا اور اسے اسلام کی اصل روح کے ساتھ منسلک کرنے کی کوشش شروع کی۔

ہم نے اسلام کے اخلاقی پہلو پر زور دیا اور اصرار کیا کہ نئے مسائل سلجھانے کے لیے اسلامی اصولوں سے کام لیا جائے۔ ہم اگرچہ علوم کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے تھے لیکن مسائل کے تجزیہ اور اس کے طریقہ کار پر سب متفق تھے۔ علم کے موجودہ مضامین کو اسلامی بنانے کے بجائے ہم اسلامی نظریہ کے مطابق نئے مضامین تخلیق کرنے کے حامی تھے۔ جن کے ذریعہ سائنس اور ٹیکنالوجی، انٹرنیشنل ریلیشنز، سیاسیات، سماجی ڈھانچے اور دیہی اور شہری ترقی کے موضوعات کا مطالعہ کیا جاسکتا ہو۔

ہمارا خیال تھا کہ اسلام چیزوں کی حقیقت سمجھنے کے لیے مختلف راستوں پر چلنے کی تلقین کرتا ہے۔ تمام علوم ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں اور ان کا تعلق قرآن کی تعلیمات سے ہے۔ اسلام حصول علم کو لازمی ہی قرار نہیں دیتا بلکہ وہ علم کو عبادت کا درجہ دیتا ہے۔ چنانچہ سائنسی اور سماجی علوم حاصل کرنا عبادت کا ہی حصہ ہے۔ یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا پانچ وقت کی نماز پڑھنا یا رمضان میں روزے رکھنا۔ اس کے علاوہ اس کا تعلق خلافت سے بھی ہے۔ کیونکہ خدا نے انسان کو دنیا میں اپنا خلیفہ قرار دیا ہے۔ علم کا رشتہ عدل اور اصلاح یعنی عوامی مفاد سے بھی ہے۔ اللہ کے خلیفہ کی حیثیت سے انسان جو علم حاصل کرتا ہے وہ اسے فطرت سے محبت کرنا سکھاتا ہے۔ اس لیے کہ وہ فطرت میں خدا کی نشانیاں تلاش کرتا ہے۔ علم اور عدل کو باہم مربوط کرنے سے یہ بات یقینی ہو جاتی ہے کہ علم سے معاشرے اور انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام لیا جا رہا ہے۔

اجمال نے جو پہلا مضمون تیار کیا وہ تھا اسلامی سائنس۔ اسلامی سائنس کی دنیا تو جدید تھی کہ اللہ ایک ہے اور انسان اس کا خلیفہ ہے۔ مثال کے طور پر ہماری اکیس یہ تھی۔ مسلمانوں کے لیے یہ غیر اخلاقی حرکت ہوگی کہ وہ دور دور جا ہی پھیلائے واپس ہتھیار بنائیں۔ یا بیالوجی کے مسلمان ماہرین معاشرے کی ضرورتوں کا خیال رکھتے بغیر ایسے فیشن پر مشتمل شعبوں میں ریسرچ کریں جیسے تھیوریٹیکل فزکس۔ مسلم ماہرین کو پیسے، آنکھوں کے امراض اور غذائیت کی کمی جیسی بیماریوں کی دواؤں پر ریسرچ کرنا چاہیے۔ جن سے ہمارے معاشرے کو چار ہیں۔ میرل نے بشریات کے بارے میں نیا تصور پیش کیا۔ اس نے لکھا کہ ہمیں صرف مسلم معشروں اور ان میں بسنے والے انسانوں کا مطالعہ ہی نہیں کرنا چاہیے بلکہ تمام ثقافتوں اور تمام معشروں کے انسانوں اور ان کے باہمی تعلق کے ساتھ ان کا تقابلی کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے۔ منور انیس نے صنفی امتیاز اور ٹیکنالوجی کا مطالعہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کیا۔ ۱۹۸۰ء کی دہائی کے آخر تک ہم نے ایک درجن کے قریب کتابیں شائع کر دی تھیں اور ہمارا خیال تھا کہ ان سے اسلامی تہذیب کے مستقبل کی بنیاد پڑ جائے گی۔

لیکن اسلامی بریگیڈ نے جو اس وقت تک ساری مسلم دنیا میں پھیل چکا تھا اور جس کے پاس بہت زیادہ وسائل تھے ہمارے خیالات کو پسند نہیں کیا۔ ہم جو متبادل راستہ پیش کر رہے تھے وہ ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ ہمارا رسالہ ”انکوائری“ ہمارے خیالات کا ترجمان تھا۔ سعودی اقبال جنہیں ہم نے نام کا ایڈیٹر بنایا ہوا تھا ہمیں خبریں دیتے رہتے تھے کہ کس طرح کلیم صدیقی ہماری راہ میں روڑے اٹکا رہے ہیں اور کس طرح ایران میں یہ مہم چلانی جا رہی ہے کہ ہماری امداد بند کرادی جائے۔ لیکن شیعہ عقیدے اور ان کی تاریخ پر پرویز کی تنقید اور ایرانی انقلاب کی زیادتیوں پر ہمارے مضامین کے باوجود ہمارا رسالہ چل رہا تھا۔

لیکن مجھے بار بار یہ احساس ہو رہا تھا کہ میں ایک ہی وقت میں دو مختلف مزاج والی محبوباؤں کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایران اور سعودی عرب کے تعلقات دشمنی کی حد تک پہنچ چکے تھے۔ ایرانیوں نے حج کے موقع پر سعودی حکومت کے خلاف نعرے بازی کو اپنا شعار بنالیا تھا۔ آیت اللہ خمینی نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ سعودی بادشاہت ملے اور مدینے کا لقمہ و نسق سنبھالنے کا اختیار نہیں رکھتی۔ ادھر سعودی عرب نے ایران کو خیردار کیا تھا کہ ہمارے اثر و نفوذ والے علاقوں میں اپنا انقلاب برآمد کرنے سے باز آجائے۔ اب ہمیں ڈر تھا کہ اگر

برنی ناراض ہو گئے تو وہ رسالہ کی امداد بند کر دیں گے اور اگر سعودی عرب کو خیال آ گیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں تو وہ ایسٹ ویسٹ یونیورسٹی اور اس کے انسٹی ٹیوٹ کی مالی امداد ختم کر دے گا اور ہم اس رقم سے دنیا بھر کی کانفرنسوں اور مذاکروں میں جو شرکت کرتے پھرتے ہیں وہ سلسلہ بند ہو جائے گا۔

مئی ۱۹۸۶ء کے آخر میں مسلم دنیا کو ایک اور صدمہ سے دو چار ہونا پڑا۔ یہ رمضان کا مہینہ تھا۔ ۲۷ مئی کو رات کے ڈھائی بجے کے قریب پنسلوینیا کے شہر ونکوٹ میں ایک آدمی فاروقی کے گھر میں داخل ہوا۔ اس نے بیچ کس سے باورچی خانے کا دروازہ کھولا۔ وہاں فاروقی کی بیوی مامیہ سحری کی تیاری کر رہی تھیں۔ وہ آرٹ کی نقاد تھیں اور ان دنوں اسلامی آرٹ کے متعلق ایک نئی تھیوری تخلیق کر رہی تھیں۔ اس آدمی نے ان کے سینے پر چھری کے دو وار کیے۔ زیادہ خون بہہ جانے سے ان کا انتقال ہو گیا۔ لامیہ کی چیخوں سے ان کی شادی شدہ بیٹی زین جاگ گئی۔ وہ امید سے تھی۔ وہ موقع پر پہنچ گئی۔ اس نے پولیس کو فون کرنے کی کوشش کی تو حملہ آور نے اس پر بھی چھری کے دو وار کیے۔ لیکن وہ فون کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ حملہ آور گھر کو اچھی طرح جانتا تھا۔ اس لیے وہ فاروقی کے کمرے میں گھس گیا۔ فاروقی نے اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی مگر حملہ آور نے انہیں بھی بری طرح زخمی کر دیا۔ اس کے بعد وہ پھر زین کی طرف گیا اور اس پر اور وار کیے۔ اس کے بعد وہ بھاگ گیا۔ پولیس پہنچی تو زین خون میں لت پت بیٹھی تھی۔ اس کے ماں باپ مر چکے تھے۔ اس کی چھوٹی بہن ناعمہ کلونٹ میں چھپ گئی تھی اس لیے وہ فٹا گئی۔ چھری باورچی خانے میں پڑی تھی اور چھری کا چمڑہ کا خول اور بیچ کش دو گھر پرے ایک کوڑے دان میں پڑے ہوئے۔

اپنی گھناؤنی حرکت کون کر سکتا ہے؟ مسلم حلقوں میں طرح طرح کی افواہیں گرم تھیں۔ کیا فاروقی کو اس لیے نشانہ بنایا گیا کہ وہ اسلام کے احیاء کی کوشش کر رہے تھے اور ان کے افکار مغربی تہذیب کے لیے خطرہ بن گئے تھے؟ فاروقی پر حملے سے تین مہینے پہلے ان کا ایک بیٹا نہایت پر اسرار حالت میں مر گیا تھا۔ وہ امریکی فوج میں بھرتی ہو گیا تھا اور نیو میکسیکو کی مٹری اکیڈمی میں تربیت حاصل کر رہا تھا۔ اس کے والدین کو اس کی موت کی خبر ایک ہفتے بعد ملی جب اسے دفن بھی کر دیا گیا تھا۔ بتایا گیا کہ اسے فوڈ پوائزنگ ہو گئی تھی۔ فاروقی نے یہ وجہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ کیا ان کے بیٹے کی موت میں امریکی حکومت کا ہاتھ تھا؟ کیا اس میں سی آئی

اے یا ایف بی آئی ملوث تھی؟ یا فلسطین کے لیے فاروقی کی مہم کی وجہ سے جیوش ڈیفنس ایک کے انتہا پسند یہودیوں نے اسے مروایا تھا؟ یا پھر مسلمانوں کے کسی انتہا پسند گروپ نے جو فاروقی کے خیالات پسند نہیں کرتا تھا یہ حرکت کی تھی؟ اور کیا علوم کو اسلامی سانچے میں ڈھانسنے کا منصوبہ فاروقی کے ساتھ ہی ختم ہو گیا؟ یہ سوالات گردش کر رہے تھے۔

ہم نے انکوائری کا جولائی کا شمارہ خاص طور پر فاروقی کے لیے مخصوص کر دیا۔ معلوم ہوا کہ ان کا قاتل ایک سیاہ فام امریکی تھا جو مسلمان ہو گیا تھا۔ اس سے میرے اس خیال کو اور بھی تقویت ملی کہ نو مسلم بہت ہی زیادہ شدت پسند ہوتے ہیں۔ لیکن ان کے قتل سے ان کا اثر کم ہونے کے بجائے اور بھی بڑھ گیا۔ میں جس مسلم ملک میں بھی جاتا وہاں ان کا ہی ذکر ہوتا۔ ہمارے خیالات نظر انداز کر دئے گئے تھے۔

اس کے ایک سال بعد میں نے انکوائری کا نیا شمارہ تیار ہی کیا تھا کہ مولوی اقبال مجھے اپنے دفتر میں لے گئے۔

”ہم دوڑ میں پیچھے رہ گئے۔“ انہوں نے نظریں چرا تے ہوئے کہا۔

”کیا ہماری امداد بند کر دی گئی؟“ میں نے گھبرا کر سوال کیا۔

”وہ تو میری ناکامی ہوتی۔ ہماری ناکامی تو یہ ہے کہ ہم تمہیں قابو میں نہیں رکھ سکے اور تم

بھی اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ سکے۔ انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ تمہیں نکال دوں۔“

”کیا کوئی ادارہ یہ خطرناک تھا؟“

”نہیں یہ ادارہ کا معاملہ نہیں ہے۔ تم نے مسلم ورلڈ بک ریویو میں The Holy

Quran and the Science of Nature پر جو تبصرہ کیا تھا یہ اس کا نتیجہ ہے۔“

مجھے یاد آیا کہ میں نے سائنس کے ایک ایرانی فلسفی مہدی گلشنی کی اس کتاب پر تبصرہ

کیا تھا۔ یہ تبصرہ مجموعی طور پر اس کی تعریف میں ہی تھا۔ البتہ میں نے اس بات کی نشان دہی کی

تھی کہ مہدی نے تاریخ اور سائنسی فلسفے میں ہونے والی نئی تبدیلیوں کو پیش نظر نہیں رکھا اور ایران

سے باہر اسلامی سائنس کے بارے میں جو مباحث چل رہے ہیں ان سے وہ واقف نہیں ہیں۔

”مگر میں نے تو اس تبصرے میں مہدی کی تعریف کی ہے۔“

”تم نے مہدی کے بارے میں جو لکھا ہے اس سے ملاً ناراض نہیں ہیں بلکہ تم نے امام

جعفر صادق کے بارے میں جو لکھا ہے اس نے ہنگامہ برپا کر دیا ہے۔“

شیعہ فرقہ کے بارہ اماموں میں سے چھٹے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے
 ۷۵۱ء میں ایک سازش کے تحت شہید کر دیا تھا۔ ان کے بارے میں عقیدہ ہے کہ انہوں نے
 تمام اماموں سے زیادہ رسول اللہ کی احادیث جمع کیں۔ میں نے اقبالیہ میں یہ پہاڑ اور سارے
 مسلم ورلڈ بک ریویو اٹھایا اور اپنا مضمون زور زور سے پڑھنا شروع کیا۔ ”تمام اقتباسات اور
 روایں صرف شیعہ ذرائع سے حاصل کیے گئے ہیں جیسے سنی علماء کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ وہی جی
 ذہین قاری سوال کر سکتا ہے کہ آخر امام جعفر کے کتنے اقتباسات ہضم کیے جاسکتے ہیں۔“
 ”تمہیں معلوم ہونا چاہیے تھا کہ تہران کے ملاؤں میں کوئی بھی ذہین قاری نہیں ہے۔“
 اقبال نے کہا۔

معلوم ہوا کہ یہ کارنامہ کلیم صدیقی کا تھا۔ اس نے میرے مضمون پر نشان لگا کر دو رسالے
 یرمن کے محکمہ پاسداران انقلاب کو بھیج دیا اور لکھا کہ امام کی شان میں اس سے بڑی گستاخی
 اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس پر فوراً کارروائی ہونا چاہیے۔“
 ”تم چھوڑنے سے پہلے اپنے معاوضے کی رقم کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہو گے؟“
 اقبال نے سوال کیا۔

میں نے معاوضہ لیا اور اسی دن دفتر چھوڑ دیا۔
 مجھے یاد ہے کہ میں انکوائری کے دفتر سے نکلا تو مجھے جو آدمی بھی نظر آیا وہ اقبال کی طرح
 کے کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ ان دنوں پاکستان اور ہندوستان میں اسی لباس کا فیشن ہو گیا تھا۔
 میرے بعد کئی اور لوگ بھی انکوائری چھوڑ گئے۔ لیکن حیرت انگیز طور پر پرویز وہیں ڈٹے رہے۔
 ایک سال سے کم عرصے میں ہی کچھ اور تبدیلیاں ہو گئیں۔

انکوائری بند ہو گیا۔ البتہ اجمالی گروپ زندہ رہا۔ ہم نے سوچا کہ مسلمانوں کو بدلنے کے
 لیے طویل جدوجہد کی ضرورت ہے اور کوئی بھی ایسی مہم جس میں کسی اسلامی ملک کی مالی مدد شامل
 ہو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ہم نے اپنے آپ کو تسلی دی کہ مصلح اور مفکر ہمیشہ زمانے کے خلاف
 رہے ہیں۔ اس لیے ہمارے ساتھ جو ہوا وہ ہمارے لیے اچھا ہی ہے۔

باب - ۱۱

الوہی قوانین

انٹوائری کے بند ہونے کا ہمیں بہت صدمہ تھا۔ اس کی موجودگی میں ہمیں یقین تھا کہ اس کے ذریعہ ہمارا مسلم اور غیر مسلم دنیا سے رابطہ ہے۔ ہم صرف اپنے آپ سے ہی باتیں نہیں کر رہے ہیں۔ مگر اب ہم تباہ ہو گئے تھے۔ اور دنیا تھی کہ ہمارا چچا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ لیکن اور نتیجہ کا زمانہ تھا اور دنیا بھر میں صارفین کا کلچر چھایا جا رہا تھا اور اسلامی دنیا میں ایک ہی غلطی کی زنجیر سنائی دے رہی تھی اور وہ لفظ تھا شریعہ۔ لغوی اعتبار سے شریعہ کا مطلب ہے پانی کی طرف لے جانے والا راستہ اور مذہبی لحاظ سے اس کے معنی ہیں خدا کی طرف جانے والا راستہ۔ یعنی جنت کا راستہ۔ اللہ نے قرآن اور رسول اللہ کی سنت کے ذریعہ یہ راستہ دکھایا ہے۔ مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ اس راستے پر چلیں اور اپنے خاندانی رشتوں، جرم و سزا، وراثت، تجارت، دکار، بار اور دوسری برادریوں اور قوموں کے درمیان تعلقات میں شریعت سے رہنمائی حاصل کریں۔ اب عام طور پر شریعت سے مراد اسلامی قوانین لیے جاتے ہیں، وہ قوانین جو مسلم ملکوں میں رائج ہیں۔

۱۹۸۰ء کی دہائی میں شریعت کی مانگ بہت بڑھ گئی۔ ملائیشیا، پاکستان، مصر، نا بھیر یا اور سوڈان میں طلبہ اور اسلامی جماعتوں کی طرف سے اپنے حکم رانوں پر نکتہ چینی کی جا رہی تھی کہ وہ شریعت نافذ نہیں کرتے۔ حتیٰ کہ ان ملکوں میں بھی جہاں مسلمان اقلیت میں تھے جیسے ہندوستان وہاں بھی یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ ان کے خاندانی اور ذاتی معاملات شریعت کے

مطابق ملے کیے جائیں۔ اس لیے کسی بھی با عزت مسلم اسکالر کے لیے مشکل تھ کہ وہ اس موضوع پر بات نہ کرے۔ ہم بھی یہی سمجھتے تھے کہ شریعت نافذ ہونا چاہیے۔ لیکن جس مقصد کے لیے یہ اصطلاح استعمال کی جا رہی تھی اس نے ہمیں پریشان بھی کیا تھا اور الجھن میں بھی ڈال دیا تھا۔ کیونکہ اس میں بہت سی ایسی چیزیں تھیں جنہیں ہم قبول نہیں کر سکتے تھے، جیسے عورتوں اور اقلیتوں کے ساتھ امتیازی سلوک، انتہائی سخت سزائیں اور دنیائی قوانین کے ساتھ لگاؤ۔ اس کے علاوہ شریعت کو ہی فی نفسہ اسلام بنا دیا گیا تھا۔ اگر اسلام کا مطلب اللہ کی اطاعت ہے تو شریعت اطاعت کا راستہ ہے۔ یعنی مذہب کی طرف جانے والے راستے کا نقشہ۔ لیکن اکثر مسلمانوں کے نزدیک اسلام شریعت اور شریعت ہی اسلام بن گئے تھے۔

اس منطق نے اسلام کے بنیادی تصور کو ہی نقصان پہنچایا۔ اسی لیے اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں کہ عام مسلمانوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ مسلم معاشروں کو نئے سامراجی نظام سے نجات دہانے اور بہشت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے شریعت۔ ہمارے خیال میں آج جو شریعت رائج ہے وہ اور اسلام کی روح دو مختلف چیزیں ہیں۔ شریعت کے ایک ہی معنی لینے سے اسلامی فکر کے تنوع کی بھی نفی ہوتی ہے اور یہ تنوع ہمیں بہت ہی عزیز ہے۔ اگرچہ کسی مسلمان سے یہ کہنا کہ وہ شریعت کی مخالفت کرے ایسا ہی ہے جیسے کسی سے گناہ کے حق میں دوٹ دلاتا۔ لیکن ہم نے گناہ کا انتخاب کیا۔ ہم نے اس پر غور کرنا شروع کیا کہ آخر شریعت کا موجودہ تصور کیسے پیدا ہوا؟ اور اس پر خالص قرون وسطیٰ کا رنگ کیسے چڑھا اور اصل میں ہم خود شریعت سے کیا مراد لیتے ہیں۔

۱۹۸۵ء کی ایک سردرات کو عبد اللہ نصیف کا فون آیا۔ انہوں نے جو پیش کش کی میں اسے رد نہیں کر سکا۔ وہ مجھے پاکستان اور چین میں رابطہ عالم اسلامی کے مشن کے لیے مشیر بنانا چاہتے تھے۔ میں چین کبھی نہیں گیا تھا اور رسول اللہؐ نے فرمایا تھا علم حاصل کر دو خواہ اس کے لیے جہنم ہی جانا پڑے۔ علم کا تلاش بھلا یہ پیش کش کیسے منظور نہ کرتا۔ پھر اس سفر سے یہ معلوم کرنے میں بھی آسانی رہے گی کہ عام مسلمان اور ان کے رہنما شریعت کا کیا مطلب لیتے ہیں۔ میں جدہ پہنچا تو معلوم ہوا کہ ایسٹ ویسٹ یونیورسٹی کے خالق وحی اللہ خاں بھی میرے ساتھ ہوں گے۔

ہم دنیا کے پہلے اسلامی بینک البرکہ کے بانی شیخ صلاح کامل کے ہمراہ لندن اور دنیا کے

دوسرے شخصوں میں چٹک کر ترنم کو گھونسنے کے لیے جانے والے تھے۔ سروسے رتھو سونو
 عرب کے سونو دور و دورات شیخ عبدوین بھی تھے۔ وہ ان دنوں شیخ کاظم کے رتھو پار
 کمرے سے تھے۔ در چٹک کے فوجی دادے قر نرس کے سربراہ تھے۔ ہم شیخ کاظم کے
 پرانیت جیت میں اسلام آیا اور دانہ ہوئے۔

سرماتہ میں پورے سفر کی تکھت کے رتھو سوسر استقبول کیا گیا۔ ہمیں سرکاری مہمان
 خانے میں ٹھہرایا گیا۔ اسے دیکھ کر مجھے انگریزوں کا زمانہ یاد آ گیا۔ یہ عالی شان عمارتیں اور یہ
 تکھت ان کے دور کی یادگار ہیں۔ مجھے خیال آیا کہ انگریزوں کے زمانے میں میرے بڑے تو
 ان مہمان خانوں کے قریب بھی نہیں پختہ کتے تھے۔ بہرحال ہمارا پسلا پروگرام پاکستان کے فوجی
 حکمران جنرل فیہ حق سے ملاقات کا تھا۔ صدر نے میں کئی دن اتنی رکاریا۔ شیخ نصیف اور میں
 وہی مہمان خانے کے کمرے میں رہے۔ انہوں نے اپنی پرنسپلٹی میں کیا کمالات کیے ہیں۔ شیخ
 کاظم صاحب کی باتوں میں بہت دلچسپی لیتے تھے۔ ہم وہ یہ دیکھ کر بھی بہت محظوظ ہوتے تھے
 کہ کاظم کی باتوں پر میرا روشل کیا ہوتا ہے۔ طویل قسمت اور بھاری جٹ کے شیخ کاظم پناہ سارا
 وقت نئے نئے سوٹ سونے کے لیے درزیوں کو اپنا پ دینے میں گزارتے تھے۔ معلوم ہو کہ وہ
 کسی معنی ایسٹریس پر فریفتہ ہو گئے تھے اور اسے متاثر کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ آخر
 صدر کی طرف سے بدوا آ گیا اور مہمان کے دربار میں حاضر ہو گئے۔

فیہ حق بہت خوش گوار موڈ میں تھے۔ انہوں نے نہایت گرم جوشی سے ہمارا استقبال
 کیا۔ وہ سب سے گلے ملے۔ میرے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے انہوں نے کہا "مجھے یاد آرہا ہے
 کہ حال ہی میں میں نے آپ کی کوئی تحریر پڑھی ہے۔" انہیں یہ یاد نہیں تھا کہ کیا پڑھا ہے۔
 ہم بیٹھ گئے تو انہوں نے کہنا شروع کیا "آپ کا اور ہمارے دوستوں یعنی امریکہ اور برطانیہ کی
 امداد کا بہت بہت شکریہ۔ افغانستان میں روس کو قریب قریب شکست ہو چکی ہے اور وہ پسپا ہو رہا
 ہے۔ سعودی عرب کے ایک نوجوان اسامہ بن لادن کی وجہ سے افغان جہاد کو بہت تقویت ملی
 ہے۔ انہوں نے کل ہی کاظم پر حملہ کیا ہے۔" وہ سعودی عرب کے شہاد کا شکریہ ادا کرنا چاہتے
 تھے جنہوں نے زبردست مالی مدد کی ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں تمام مسلم ملکوں کی امداد بھی
 نہیں جونی چاہیے۔ اس وقت ۴۳ کے قریب مسلم ملکوں کے تیس ہزار سے زیادہ مجاہدین
 افغانستان میں لڑ رہے ہیں۔ ہزاروں نوجوان شمالی پاکستان کے مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں۔

انہیں جہاد کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ ان کی بھرتی کے لیے انہوں نے پھر امریکہ اور سعودی عرب کا شکر یہ ادا کیا۔ ہم سب خاموشی سے ان کی باتیں سن رہے تھے۔ وہ بولے ”ہماری اصل پریشانی یہ ہے کہ روس کے افغانستان سے نکل جانے کے بعد کیا ہوگا۔ وہاں خانہ جنگی کا خطرہ ہے جسے ہمیں روکنا چاہیے۔“ ہم سر ہلا ہلا کر ان سے اتفاق کر رہے تھے۔

اس کے بعد صدر نے کثیر بدلا اور بتانا شروع کیا کہ وہ پاکستان میں کیسے شریعت نافذ کر رہے ہیں۔ یہ عوام کا مطالبہ ہے اور ہمیں اسے قبول کرنا چاہیے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور ہمیں ہر حال میں معاشرہ پر اسے نافذ کرنا ہے۔ پھر انہوں نے تفصیل کے ساتھ بتایا کہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کو کوزے مارے جائیں گے، چوروں کے ہاتھ کاٹے جائیں گے اور زنا کرنے والوں کو سنگ سار کیا جائے گا۔ ان کی باتیں سن کر میرے چہرے پر جو دہشت طاری ہو رہی تھی بڑی مشکل سے میں اسے چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ان کا خطبہ ختم ہوا تو ہمیں وہاں سے روانہ کر دیا گیا تاکہ وہ سعودی مہمانوں کے ساتھ تنہائی میں پرائیویٹ باتیں کر سکیں۔ مہمان خانے پہنچ کر میں نے سکھ کا سانس لیا۔

رات کو صدر نے ہمارے اعزاز میں عشاء دیا۔ مجھے انہوں نے اپنی میز پر بٹھایا۔ کھانے کے دوران میں انہوں نے پھر زور شور سے شریعت کے ساتھ اپنی محبت پر لیکچر دینا شروع کر دیا۔ جب کھانا آیا تو وہ میری طرف متوجہ ہوئے۔

”میں آپ کو پاگل ڈکٹینر نظر آتا ہوں؟“ انہوں نے اچانک سوال کیا۔ میز پر بیٹھے تمام لوگوں نے سشدر ہو کر انہیں دیکھا۔ پھر سب نے کھانے پر نظریں جھکا لیں۔ میرا خون کھوٹنے لگا۔ کسی کا لحاظ کرنا میری سرشت میں نہیں ہے۔ میں کبھی لگی لپٹی نہیں رکھتا۔ میرا فوری رد عمل یہ تھا کہ میں چیخ کر کہوں ”جی ہاں۔“ مگر میں اپنا غصہ پی گیا اور چپ بیٹھا رہا کہ خاموشی کو نیم رضا سمجھا جاتا ہے۔

ضیاء الحق ناراض نہیں تھے۔ انہوں نے کہا، ”آپ نے اپنی کتاب Islamic Future میں مجھے قاتر العقل ڈکٹینر لکھا ہے۔“ انہوں نے اپنے ایک اردلی کو اشارہ کیا۔ وہ بھاگا بھاگا کتاب لے آیا۔ اب انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔

”اگر عام مسلمان اسلامی حکمرانی کے نام سے خوف زدہ ہوتا ہے تو اس میں حیرت زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب بھی کسی ملک جیسے پاکستان، لیبیا، یا سوڈان میں اسلامی حکومت قائم

کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ شبہات صحیح ثابت ہوئے۔ ایک ہی تصویر بنی۔ کوئی فائر انجنل ڈکلیئر تخت پر بیٹھ گیا اور اعلان کر دیا کہ اسے خدا کی طرف سے عوام پر اسلام مسلط کرنے کا فریضہ سونپا گیا ہے۔ وہ پہلا کام یہ کرتا ہے کہ اسلامی سزائیں نافذ کرتا ہے۔ گویا اسلام سزائوں سے شروع ہوتا ہے اور سزائوں پر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ وہ برسر عام کوڑے مار کر یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ واقعی اسلام نافذ کر رہا ہے۔ بہت سے علما اور دینی جماعتیں اس کے اقدام کی حمایت کرتی ہیں۔ وہ عورتوں کو دوسرے درجہ کا انسان بنا دیتا ہے۔ وہ اسلامی نظریاتی کونسل قائم کرتا ہے اور شرعی عدالتیں بناتا ہے جہاں سرسری سماعت کے بعد فیصلے سنائے جاتے ہیں۔ کیا اس سے اچھی اسلام کی دعوت اور کوئی ہو سکتی ہے؟“

انہوں نے کتاب بند کی اور ہنسنے۔ ان کے گرد بیٹھے تمام لوگ بھی ان کی ہنسی میں شامل ہو گئے۔ میں سمجھ نہیں سکا کہ وہ میرے اوپر ہنس رہے ہیں یا اپنے آپ پر۔ پھر دوسری باتیں شروع ہو گئیں۔

کھانے کے بعد ضیاء الحق ایوان صدر کے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ وہ روانہ ہونے والے ہر مہمان سے ہاتھ ملاتے۔ میری باری آئی تو انہوں نے میرے ہاتھ پر اپنا بایاں ہاتھ بھی رکھ دیا اور بولے ”امید ہے ہم پھر ملیں گے۔ اگر ہم اس زندگی میں نہ مل سکے تو دوسری دنیا میں ضرور ملیں گے۔“ اب ایک اردلی آیا اور میرے ہاتھ میں ایک تھنہ رکھ دیا۔ وہ سبز سنگ مرمر کا ٹیبل لیپ تھا جو ککڑی کے باکس میں رکھا ہوا تھا اور وہ باکس سرخ ٹنل میں لپٹا ہوا تھا۔ وہ بہت ہی بھاری تھا۔ وہی اللہ خاں کو بھی ایسا ہی تھنہ ملا۔ میں نے اپنا تھنہ بھی انہی کو دے دیا کہ یہ میری طرف سے ہے۔ خاں نے وہ مجھے واپس کرتے ہوئے کہا ”یہ تم ہی رکھو۔ اسے شریعت کا بوجھ سمجھ لو۔“

دوسرے دن ہمیں پاکستانی انزفوریس کے ہیلی کاپٹر میں پشاور لے جایا گیا۔ وہاں افغانستان میں لڑنے والے مجاہدین کے مختلف گروہوں کا اجلاس ہو رہا تھا۔ تاجک افغان لیڈر برہان الدین ربانی اس کی صدارت کر رہے تھے۔ کہا جا رہا تھا کہ افغانستان کی آزادی کے بعد وہی اس کے صدر ہوں گے۔ میں نے وہاں احمد شاہ مسعود کو دیکھا جو ربانی کے خاص آدمی تھے۔ اس کے علاوہ حکمت یار اور پاکستان کی دینی جماعتوں کے چند لیڈر بھی وہاں موجود تھے۔ ایک لمبی وارڈھی والا لمبا اور دبلا پتلا سعودی شخص ان میں سب سے نمایاں نظر آ رہا تھا۔ وہ تھا اسامہ بن لادن۔ وہ ایک شاہانہ انداز کے ساتھ بیٹھا تھا۔ سب سے زیادہ اسی کی عزت کی جا رہی تھی

افغانستان کی آزادی کے بعد وہاں اسلامی حکومت بنانے کے بارے میں بحث ہو رہی تھی۔ سب شریعت نافذ کرنے کی بات کر رہے تھے لیکن رہنمائی کے شیعہ گروپ اور حکمت یار اور سعودی عرب کے وہابی گروپ کے درمیان اختلافات تھے۔ معلوم ہوا کہ اصل اختلاف مذہبی نہیں سیاسی ہے۔ کیونکہ رہنمائی تنہا ہی حکومت پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ اس ساری بحث میں سب سے زیادہ جوفظ بولا جا رہا تھا وہ تھا ”ناممکن۔“

ایک دو دن بعد ہی میں اس سے بور ہو گیا اور میں نے سوچا کہ سرکاری گاڑی کا فائدہ اٹھایا جائے۔ میں نے سوچا کہ اکوڑہ خٹک چلا جائے جہاں وہ مدرسہ ہے جس میں جہادی تیار کیے جاتے ہیں اور ضیاء الحق جس کی تعریف کرتے نہیں تھکتے۔ میں دارالعلوم حقانیہ دیکھنا چاہتا تھا جو 1947 میں قائم کیا گیا تھا اور پاکستان میں سب سے قدیم دیوبندی درس گاہ ہے۔ اس کے مہتمم مولانا سراج الحق ہیں جو پاکستان میں شریعت کے نفاذ کے لیے بہت سرگرم ہیں۔ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ ضیاء الحق کے نفاذ اسلام پر دو گرام کے معمار بھی سراج الحق ہیں۔

دسمبر کے ایک ٹھنڈے دن میں دارالعلوم کی وسیع و عریض عمارت میں پہنچا۔ یہ دور دور تک پھیلی عمارت ہے جس میں کلاس روم ہیں، ہوٹل ہیں اور بڑے بڑے ہال ہیں۔ یوں لگتا تھا جیسے ہم قرون وسطیٰ میں پہنچ گئے ہیں۔ ہر طرف داڑھیاں ہی داڑھیاں تھیں۔ استاد اور طالب علم سب باریش تھے حتیٰ کہ چودہ پندرہ سال کے لڑکے بھی بغیر داڑھی کے نہیں تھے۔ مولانا وہاں نہیں تھے۔ لیکن استادوں نے خوشی خوشی مجھے سب کچھ دکھایا۔ انہوں نے بتایا کہ اکثر طلبہ مفت تعلیم پاتے ہیں۔ بلکہ پندرہ سو طلبہ میں سے کئی کو تو وظیفہ بھی ملتا ہے۔ اسی لیے بہت سے پاکستانی طلبہ کے لیے مدرسہ تعلیم حاصل کرنے کا واحد ذریعہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہاں آٹھ سال کا کورس ہے۔ یہاں کے بہت سے فارغ التحصیل کئی سرکاری عہدوں پر کام کر رہے ہیں۔ جیسے عدلیہ، سول سروس اور فوج۔ بیرونی ملکوں سے بھی طالب علم یہاں آتے ہیں اور ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وہ یہاں اسلام کے خالص تصور کا دراک کرتے ہیں۔“ انہوں نے کہا۔

”یہ خالص کتنا خالص ہوتا ہے؟“ میں نے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جاتے ہوئے سوال کیا۔

”ہمارے نصاب میں قرآن اور شریعت کو اہمیت دی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں ہر قسم کی آلائش سے پاک اور صحیح شریعت کی تعلیم دی جاتی ہے۔“

معلوم ہوا کہ قرآن، اس کی تفسیر، احادیث اور فقہ کے اصول رٹائے جاتے ہیں تاکہ طلبہ کو وہ حفظ ہو جائیں اور یہ اصول آٹھویں صدی کے مرتب کردہ ہیں۔

میں نے سوال کیا کہ ”کیا وہ نصاب پڑھایا جاتا ہے جو مجھے شیخ جعفر اور یس نے پڑھایا تھا۔ جس میں فلسفہ، منطق، علم کلام اور قرآن کی مختلف تفسیریں شامل ہیں؟“ فلسفہ کا سن کر اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا اور بولا ہم خالص شریعت پڑھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ریاضی اور فلکیات پڑھاتے ہیں۔“

میں نے ہمت کر کے پوچھ لیا کہ یہاں تصوف بھی پڑھایا جاتا ہے؟ اس پر وہ پریشان ہو گئے۔ ”ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ یہاں خالص شریعت پڑھائی جاتی ہے۔“

اور باتیں کرنے سے معلوم ہوا کہ یہاں شیعہ فکر کو بدعت خیال کیا جاتا ہے اور شیعوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ بلکہ وہ کہنے لگے کہ شیعوں کو تلقین کرنا چاہیے کہ سنی عقیدہ اختیار کر لیں۔ آخر میں وہ معذرت کر کے کلاس روم میں چلے گئے۔

ایک طالب علم بڑے غور سے ہماری باتیں سن رہا تھا۔ جب استاد چلے گئے تو وہ میرے پاس آیا۔ وہ بیس پچیس سال کا ہوگا۔

”آپ شیعہ ہیں؟“ سلام کرنے کے بعد اس نے پوچھا۔

”نہیں۔“ میں نے جواب دیا۔

”شیعہ مسلمان نہیں ہیں۔“ اس نے کسی جھجک کے بغیر کہا۔ ”وہ اسلامی ملک کے بچے

شہری بھی نہیں ہیں۔ ہمیں ایسے امیر کی ضرورت ہے جو پاکستان میں سختی کے ساتھ شریعت نافذ کرے۔“

میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔

”آپ بچے مسلمان ہیں؟“ اس نے پھر پوچھا۔

”میں مسلمان ہوں۔“ میں نے کہا ”اب کچے پکے کا مجھے علم نہیں۔“

”اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کے داڑھی کیوں نہیں ہے؟“

”اس لیے کہ مسلمان ہونے کے لیے داڑھی ضروری نہیں ہے۔“

”مگر یہ تو سخت ہے اور جو رسول اللہ کی سخت پر عمل نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں ہے۔“

”تو تم اونٹ پر سواری کیوں نہیں کرتے؟“

میرے سوال پر وہ حیران رہ گیا۔ ”کیا مطلب ہے آپ کا؟“
 ”اونٹ کی سواری سنت ہے۔ رسول اللہؐ نے اپنی عمر کا بیشتر حصہ اونٹ کی سواری پر

گزارا۔“

”مگر اب تو ہمارے پاس کاریں اور بسیں ہیں۔“

”ٹھیک ہے۔ اگر اس زمانے میں آج کی چیزیں موجود ہوتیں تو رسول اللہؐ وہ ضرور

استعمال کرتے۔“

میں نے اسے دیکھا کہ شاید اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آجائے۔ مگر وہ نظریں نیچی

کیئے کھڑا تھا۔

”شاید تم نے سرمہ لگایا ہوا ہے؟“ میں نے اس سے پوچھا۔

”یہ سفت ہے۔“

”مگر تم جانتے ہو اس میں لیڈ (سیسہ) ہوتا ہے۔ اس سے تمہاری آنکھیں خراب ہو سکتی

ہیں اور تمہارے جسم میں زہر پھیل سکتا ہے۔“

وہ چپ کھڑا رہا۔

”رسول اللہؐ نے بہت سے ایسے کام کیے جو ان کے زمانے کی پیداوار تھے۔ میرا خیال

ہے کہ سنت اصل میں وہ روح یا جذبہ ہے جس کی انہوں نے تلقین کی۔ مثلاً سخاوت، محبت و

اخوت اور رواداری، ان لوگوں کو معاف کر دینا جنہوں نے انہیں اذیتیں پہنچائیں، بزرگوں کی

عزت اور بچوں اور معاشرہ کے غریب و بے سہارا لوگوں سے شفقت اور ان کی عزت۔ انصاف

مساوات اور احسان کے لیے ان کی تلقین۔ علم کے حصول کے لیے ہر ممکن کوشش۔ یہ ہے ان کی

سنت جس کی پیروی ہمیں کرنا چاہیے۔“

”تم کون ہو یہ بتانے والے کہ کیا سنت ہے اور کیا سنت نہیں ہے۔“ وہ طالب علم غصے

میں چیخا۔ ”تمہارے تو داڑھی تک نہیں ہے۔“

پشاور واپس جاتے ہوئے میں خوف سے کانپ رہا تھا۔ کیا اسلامی فکر اور علم کی عظیم وراثت

یہاں پہنچ چکی ہے؟ یہاں تو قرون وسطیٰ کی فکر راج کر رہی ہے۔ مدرسہ حقانیہ علم و فکر کا مرکز نہیں

ہے یہ تو نفرت کی پیوری لگا رہا ہے۔ یہ پڑھے لکھے لوگ پیدا نہیں کر رہا ہے بلکہ ایسے تنگ نظر ما

پیدا کر رہا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ان کی فکر اور ان کا راستہ ہی صحیح راستہ ہے۔ وہ تو جلد ہی

اپنے مخالفوں کے خلاف جنگ شروع کر دیں گے اور یہ لوگ شیعوں کو ضرور کافر قرار دے دیں گے اور جلد ہی پاکستان کو جہنم بنا دیں گے۔ اس مدرسہ کے لوگوں میں مجھے جس طرح حس مزاح کا فقدان نظر آیا اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ یہ لوگ تو بہت بڑا خطرہ بن سکتے ہیں۔

اسلام آباد سے ہمیں بیجنگ کے لیے پی آئی اے کی فلائٹ لینا تھی۔ مگر کسی وجہ سے اس فلائٹ میں تاخیر ہو گئی۔ اس لیے ہمیں چند دن اور وہاں ٹھہرنا پڑا۔ میں نے سرکاری مہمان خانہ اور سرکاری گاڑی چھوڑ دی اور یوں ہی گھومنا پھرنا شروع کر دیا۔ اسلام آباد نیا شہر ہے جو راولپنڈی کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ وہاں آمد و رفت کا ذریعہ دیگر ہیں، یعنی فورڈ کی بڑی گاڑیاں جن میں بارہ آدمیوں کی گنجائش ہوتی ہے۔ مگر اسلام آباد اور راولپنڈی کے درمیان چننے والی دیکھوں میں دو گنی سواریاں ٹھونس لی جاتی ہیں۔

میں نے ایک دیگر کو اشارہ کیا۔ وہ آہستہ ہو گئی اور اس میں سے ایک ہاتھ نکلا اور اس نے مجھے اندر گھسیٹ لیا۔ ”تم لوگ کسی کو اندر گھسیٹنے سے پہلے دیکھ کیوں نہیں لیتے؟“ کسی نے غصے میں کہا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی کوشش کی مگر میرا چہرہ تو دوسرے چہروں میں پھنسا ہوا تھا۔ اس علاقے کے ڈرائیور اور کنڈکٹر بہت سے انسانوں کو کم سے کم جگہ میں ٹھونسنے کا فن خوب جانتے ہیں۔ میں کربھی کیا سکتا تھا۔ جیسے بٹھا دیا گیا تھا ویسے ہی چپ چاپ بیٹھا رہا۔

راولپنڈی میں داخل ہونے سے پہلے ہی میں بڑی مشکل سے نیچے اُترا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں بڑا فرق ہے۔ اسلام آباد چوڑی چوڑی سڑکوں، کھلے کھلے میدانوں اور صاف ستھری عمارتوں کا شہر ہے۔ جہاں سڑکوں پر ہجوم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے مقابلے میں راولپنڈی تنگ سڑکوں، تنگ گلیوں اور انسانوں کے ہجوم سے بھرا ہوا پرانا شہر ہے۔ یہ کسی منصوبے کے بغیر ہی بڑھتا چلا گیا ہے۔ شہر میں پٹھان زیادہ نظر آتے ہیں جو بہت ہی جفاکش اور جنگ جو لوگ ہیں۔ کھانے پینے کی چیزوں کی خوشبو سے مجھے بھوک لگنے لگی تھی اور گرد و غبار نے میری پیاس بڑھا دی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل کرنے کے لیے گتے کے رس کا ایک گلاس خریدا۔ وہ رس صرف انتہائی میٹھا ہی نہیں تھا بلکہ اس میں سڑک کی پوری زندگی یعنی دھول، پسینہ اور گاڑیوں کا دھواں سب کچھ ہی شامل تھا۔ وہاں سے تروتازہ ہو کر میں کباب کی دکان پر گیا۔ کباب بتانے والا ایک ساتھ تین کام کر رہا تھا۔ وہ قیمر کے کباب بتا رہا تھا، انہیں

بچ پر لگا رہا تھا، پھر کونکوں پر رکھ رہا تھا اور سگے ہوئے کباب سب سے اتار رہا تھا اور یہ سب کام نہایت تیزی کے ساتھ ایک خاص لے میں کر رہا تھا۔ میں نے ایک پلیٹ کباب کھائے۔ کھا چکا تو برابر والے اسٹال کے مالک نے مجھے گاجر کا حلوہ پیش کیا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اس شرط پر حلوہ کھاؤں گا کہ اس پر تیر تا سگی اتار دے۔ خیر میں نے حلوہ بھی کھایا اور اس کے بعد انا رکاجوں پیا۔

میں کھا رہا تھا تو میں نے محسوس کیا کہ سڑک پار بیٹھا ایک حجام مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ سڑک پر ہی اپنی دکان لگائے بیٹھا تھا۔ میں یونہی اس کے پاس چلا گیا۔
”یہاں بیٹھ جاؤ صاحب۔“ حجام نے لکڑی کی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کھانے کے بعد جیسے مجھے شیو کی بھی ضرورت تھی۔ میں بیٹھ گیا۔ اس نے ایک تولیہ میری گردن پر باندھا۔ وہ تولیہ پہلے بھی کئی اور لوگوں کی گردن پر لپیٹا جا چکا تھا۔

”لوگ مجھے رستم کہتے ہیں۔“ حجام بولا۔ پھر اس نے صابن کی پیالی میں گرم پانی ڈالا۔ اس کے بعد اس میں چند بالوں والا برش گھما کر میرے چہرے پر صابن لگایا۔ پھر اپنے ریزر میں بلیڈ لگایا۔ میں نے کن انکھیوں سے دیکھ لیا تھا کہ وہ آدھا بلیڈ لگا رہا ہے۔ باقی آدھا بلیڈ اس نے پھر کام میں لانے کے لیے رکھ لیا تھا۔ یہ سب کام وہ اسی تیزی سے کر رہا تھا جس تیزی سے کباب لگانے والے نے کباب لگائے تھے۔ وہ سب کام کر چکا تو اس نے بائیں ہاتھ سے میرا سر پکڑا اور میرے چہرے کے بالوں پر حملہ کر دیا۔

رستم ایک ایک بال پر خاص توجہ دے رہا تھا۔ اگر اس کا استرا پہلی بار بال نہ کاٹا تو وہ اس پر دوبارہ استرا چلاتا۔ وہ اتنی محنت سے اپنا کام کر رہا تھا کہ میں گھبرا گیا۔ اور میں نے چیخ ماری ”اُف، کیا تم ہر ایک کا شیو ایسے ہی بناتے ہو؟“

”میں تو اس لیے اتنی محنت کر رہا ہوں کہ آپ پھر بھی میرے پاس ہی آئیں۔“ رستم نے کہا۔ ”کئی گاہک تو ایسے ہیں کہ میں بالکل نہیں چاہتا کہ وہ یہاں آئیں۔“
”وہ گاہک کون ہیں؟“

”وہ زیادہ ترقی جی ہیں۔ ہم ان سے کہہ بھی نہیں سکتے کہ ہم ان کی حکومت کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں انہوں نے تیسری مرتبہ حکومت پر قبضہ کیا ہے۔ اب اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کی حکومت کیسے ختم ہوگی۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ میں جب ان کا شیو بناتا

ہوں تو میرے دل میں کیا کیا آتا ہے۔“

”تم خیاہ الحق کو پسند نہیں کرتے؟ میں نے سوال کیا۔

جیسے ہی خیاہ الحق میرے منہ سے نکلا رستم کے استرے نے میرا گال زخمی کر دیا۔“ معاف کرنا صاحب، مگر گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ میرے پاس پشٹکری ہے۔ اس سے خون بھی رک جائے گا اور زخم بھی ٹھیک ہو جائے گا۔“

ابھی میں کچھ کہہ بھی نہیں پایا تھا کہ اس نے میرے گالوں پر پشٹکری لگانا شروع کر دی۔ مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میرے چہرے پر آگ لگا دی ہو۔ میں تکلیف سے چیخا۔ اب میں جتنا چیخا تھا اتنا ہی وہ اور پشٹکری لگاتا۔ لیکن خون بند نہیں ہوا۔

”اوہو،“ اب رستم بولا ”میں تو بھول ہی گیا تھا آپ یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں۔ جو لوگ یہاں سے دوسرے ملکوں میں چلے گئے ہیں ان پر اس کا اثر نہیں ہوتا۔ اس لیے اب میں اس کا دوسرا علاج کرتا ہوں۔“ یہ کہہ کر اس نے جانسن بے بی پاؤ ڈر کا ڈبہ نکالا اور میرے چہرے پر پاؤ ڈر چھڑکنے لگا۔

”یہ دیکھو صاحب، خون بند ہو گیا۔“ یہ کہہ کر اس نے ایک ٹوٹا ہوا آئینہ میرے سامنے کر دیا۔ میں نے آئینے میں ایک اجنبی چہرہ دیکھا۔ یوں لگا جیسے لوگ پلاسٹک سرجری کے بعد پٹیاں کھلنے پر نظر آتے ہیں۔ سفید پاؤ ڈر کے غبار میں میرے گالوں پر کئی لال لال زخم نظر آرہے تھے۔ میں نے دہشت زدہ ہو کر اپنا چہرہ پھر دیکھا۔

”شیو پورا ہو جائے گا تو آپ بالکل ننھے بچے معلوم ہوں گے۔“

اس نے میری کرسی کھینچی اور گیلے تویہ سے میرا چہرہ صاف کرنے لگا۔ وہ ایسے کر رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔

”صاحب، آپ امریکہ میں رہتے ہیں؟“ اس نے پوچھا۔

نہیں، میں لندن میں رہتا ہوں۔“

”آہا،“ اس نے آہا کو خوب کھینچا۔ جیسے وہ برطانیہ، اس کی ملکہ، پارلیمنٹ اور مسز تنچر

سب کو خوب جانتا ہو۔

میں نے محض موضوع بدلنے کے لیے اس سے پوچھا کہ وہ پاکستان میں شریعت نافذ

کرنے کے حق میں ہے؟

شریعت کے لفظ نے بھی رستم پر وہی اثر کیا جو ضیاء الحق کے نام نے کیا تھا۔ وہ تھرا سا گیا اور جیسے میرے چہرے پر ایک اور زخم لگ گیا۔ ”کیا بات ہے؟“ میں اچھل پڑا۔

”معاف کرنا صاحب، آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں جن پر بہت سوچنے کی ضرورت

ہے۔“

”کیا مطلب؟“

”آپ خود ہی سوچ لیجے۔ اگر داڑھی والے ہمارے بادشاہ بن گئے تو ہمارا کیا ہوگا؟ میں تو عزت کے ساتھ زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو اچھی تعلیم ملے اور ہمارے سر پر تہمت ہو۔ ان کی شریعت میں تو کوڑے، سرکاشا، زبردستی داڑھی رکھوانا اور میری غریب بیوی کو پردے میں بند کرنا ہی لکھا ہے۔“

”اس کا مطلب ہے تم شریعت کے خلاف ہو؟“

”نہیں صاحب، میں شریعت کے خلاف نہیں ہوں۔ میں تو ان داڑھی والوں کی شریعت کے خلاف ہوں۔ ان کی شریعت میں معافی، رحم اور سخاوت ہی نہیں ہے۔ وہ تو ہر چیز پر پابندی لگانا چاہتے ہیں سینما، میوزک اور ٹیلی وژن سب بند۔ ہم تو فوج اور ملا سب کے خلاف ہیں جو زبردستی ہمارے اوپر یہ سب تھوپنا چاہتے ہیں۔“

”تم ٹھیک کہتے ہو۔ میں بھی فوج اور داڑھی والوں اور ان کی شریعت کے خلاف ہوں۔“

”آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا۔“ رستم خوش ہو گیا۔ ”اب تو ہم بھائی بھائی ہیں۔ میں سمجھا تھا آپ ان لندن ریٹرن لوگوں میں سے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ شریعت صابن کی ٹکیہ ہے کہ بدن پر رگڑتے رہو، سب کچھ خود بخود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔“

اب وہ بالکل ہی بدل گیا اور بڑی نرمی کے ساتھ اپنا کام کرنے لگا۔ پھر اس نے اولڈ اسپاٹس آفٹرشو اپنے ہاتھوں پر ڈالا اور میرے چہرے پر ملنے لگا۔ یہ کام بھی ختم ہو گیا تو میں بڑی مشکل سے اس کی کرسی سے اتر ا۔ ”کیا دے دوں؟“

”ایک روپیہ صاحب، آپ ہمارے بھائی ہیں۔ آپ کل بھی آئیں گے نا؟“

میں دوبارہ وہاں جانے کے خیال سے ہی گھبرا گیا۔ ”یہ لو، سو روپے لے لو۔ اس طرح تم آکھو نانوے دن میرا شیو بنانے سے بچ جاؤ گے۔“

رستم نے سو روپے کا نوٹ لیتے ہوئے انہوں کے ساتھ کہا، ”معاف کر دینا صاحب،

میں نے آپ کا اصل شکل شیو بنا دیا۔“

”کوئی بات نہیں۔ آئندہ میں بھی خیال رکھوں گا۔“

میں چلنے لگا تو وہ بولا۔ ”اگر آپ اسلام آباد جا رہے ہیں تو ٹیکسی نہ لیں، ویکس چارہ۔“
سامنے ویکس جا رہی تھی۔ میں اس کی طرف بھاگا اور چلتی ویکس میں چڑھ گیا۔ میرے پیچھے ایک اور آدمی بھی چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر رستم کو ہاتھ ہلانے کی کوشش کی مگر وہاں وہ آدمی دروازے کے ساتھ لٹکا ہوا تھا، کندکڑ نے اسے اوپر کھینچا تو اس کا تہبند اس کے ہاتھ میں آگیا اور وہ آدمی چیخا، ”لوئے دیکھتا نہیں“ اس پر کندکڑ نے کہا دھوئی باندھ کر ویکس میں بیٹھ چڑھتے ہو۔ صاحب کی طرح پتلون کیوں نہیں پہنتے۔ میں نے گھوم کر دیکھا تو وہ آدمی ایک ہاتھ سے اپنا تہبند پکڑے ہوئے تھا اور دوسرے ہاتھ سے سیٹ پکڑے کھڑا تھا۔ وہ آدھا نکلا ہو چکا تھا۔

دوسرے دن ہم چین روانہ ہو گئے۔ چاؤ یا نگ کے خوش حال علاقے میں دریائے یانگ کے کنارے کھن لن ہوئی میں چین کے مسلمانوں کی کانفرنس ہو رہی تھی۔ پورے چین سے مسلم نمائندے آئے ہوئے تھے۔ وہ چین میں مسلمانوں کے حالات پر غور کر رہے تھے۔ لیکن معبود ایسا ہوتا تھا جیسے چین کے مسلمانوں کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہے۔ کم سے کم چینی اسلامی ایسوسی ایشن کے نمائندوں کی باتوں سے یہی لگا۔ ثقافتی انقلاب کا زمانہ ختم ہو چکا تھا اور مذہبی مقامات پر حملے بند ہو گئے تھے۔ اب رواداری کا دور دورہ تھا۔ جس کا مطلب یہ تھا کہ چینی مسلمان ان اپنی مسجدوں کی دیکھ بھال خود کر سکیں گے بلکہ نئی مسجدیں بھی بنا سکیں گے۔ وہ اپنی مذہبی تقریبات کر سکیں گے اور حج پر بھی جا سکیں گے۔ سرکاری پالیسی یہ تھی اگر مسلمان حکومت کے معاملات میں دخل نہ دیں تو حکومت بھی ان کے مفادات کا تحفظ کرے گی۔

لیکن سب اچھا نہیں تھا۔ مسلمانوں کے اپنے اندر اور حکومت کے ساتھ ان کی چپقلش موجود تھی اور اس کی وجہ شریعت تھی۔ جب بھی کوئی کانفرنس سے باہر بات کرتا تو سرگوشیوں میں شریعت نافذ کرنے کی بات کرتا۔ پہلے دن تو میں کانفرنس کی کارروائی سنتا رہا۔ دوسرے دن میں نے ان لوگوں سے باتیں شروع کیں جو دوسری باتیں کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ وہاں مسلمانوں کی اکثریت اپنے آپ کو ”گیدیو“ کہتی ہے۔ گیدیو عربی کے لفظ قدیم کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ چینی مسلمانوں کی اکثریت خنی سنی ہے۔ وہ داخ العقیدہ سنی ہیں جو شریعت کے نفاذ پر

بہت اصرار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شریعت کے بغیر ہم ادھر سے مسلمان ہیں۔ لیکن کانفرنس میں صوفیاء کے سلسلوں سے تعلق رکھنے والے بھی تھے۔ یہ شمال مغربی چین سے آئے تھے۔ یہ اپنے آپ کو "مین ہوان" کہتے تھے جس کا مطلب ہے صوفیاء کا سلسلہ۔ ان کا دعویٰ تھا اور میرا خیال ہے صحیح دعویٰ تھا کہ ثقافتی انقلاب کے زمانے میں انہوں نے ہی اسلام کی حفاظت کی۔ وہ کہتے تھے کہ چینی مسلمانوں کی شناخت شریعت سے نہیں طریقت سے مکمل ہوتی ہے، جو صوفیاء کا طریقہ ہے۔ مجھے حیرت اس بات پر ہوئی کہ میں بوڑھے اور جوان جن چینی مسلمانوں سے بھی ملا وہ سب روانی کے ساتھ عربی بولتے تھے۔

تمام کانفرنسوں کی طرح اس میں بھی کلچرل شو، کھانے، دیوار چین، اور مساجد کے دورے شامل تھے۔ جمعہ کی نماز ہم نے چینی اسلامی ایسوسی ایشن کے نائب سیکریٹری جنرل امام سلیمان گوئیگ چینی کے پیچھے پڑھی۔ ترجمان کے ذریعہ امام صاحب نے ہمیں چین میں مسلمانوں کی تاریخ بتائی۔ یہ بہت ہی مشکل مرحلہ تھا۔ مگر جہاں تک ہم سمجھ سکے وہ یہ تھا کہ اسلام کی آمد کے ایک سو سال بعد مسلمان چین آ گئے تھے۔ اس کا ثبوت چوان زوشہر کے ان مقبروں سے ملا جو تینگ بادشاہوں کے دور میں ساتویں صدی میں بنائے گئے تھے۔ اس کے بعد سونگ بادشاہوں کے دور (۱۲۷۹-۹۶۰) میں تین سو سال تک مسلمان تاجروں سیاحوں اور علما کے قافلے چین آتے رہے اور بہت سے یہاں آباد ہو گئے۔ مسلمانوں نے چین میں کاغذ بنانا سیکھا اور پھر یہ فن وہ سرقت، بغداد، مراکش، فیض اور قرطبہ لے گئے۔ وہاں کاغذ بنانے کے کارخانے لگائے گئے۔ سب سے نمایاں سیاح ابن بطوطہ تھا جو تیرہویں صدی میں چین آیا۔ چین میں اکثر مسلمان "ہوئی" قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں اکثر ان تاجروں اور سیاحوں کی اولاد ہیں جنہوں نے اور دسویں صدی میں عرب اور ایران سے یہاں آئے تھے۔ مرد لے اور خوبصورت ہیں اور عورتیں دلی پتلی نازک سی ہیں۔ سب سے پرانی مسجد ہوائے شنگ ہے جو گوانگزو میں ہے۔ یہ مسجد ساتویں صدی کے اوائل میں تعمیر کی گئی تھی۔ مقامی زبان میں اسے روشنی کا پگھڑا کہتے ہیں کیونکہ کسی زمانے میں اس کے میناروں سے بحری جہازوں کو روشنی دکھائی جاتی تھی۔

امام سلیمان کو پوری تاریخ یاد تھی لیکن چین میں کسی کو تاریخ کے ساتھ لگاؤ کا خبط نہیں ہے۔ امام صاحب نے اب اپنا موضوع بدلا اور قدیم زمانے کی تاریخ سے نئے دور میں آ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ اس وقت چین میں چھ کروڑ مسلمان ہیں۔ صرف بیجنگ میں پچاس مسجدیں

ہیں۔ بے شمار حلال ریستوراں ہیں، اور کئی مکھلے ایسے ہیں جہاں صرف مسلمان ہی رہتے ہیں۔ شہر کی ایک مشہور سڑک ووٹنگ فوشنگ میں جو اونچی عمارت ہے اس میں صرف مسلمان ہی رہتے ہیں۔ الحاج عبدالرحیم ہورونی نے ۱۶۰۹ء میں بیجنگ میں پہلا مدرسہ قائم کیا تھا۔ اس کے بعد ایک ماہر فلکیات جمال الدین نے ایک رصدگاہ بنائی تھی جو اب تک کام کر رہی ہے۔ ثقافتی انقلاب کے زمانے (۱۹۶۶ء-۷۶ء) میں مسلمانوں پر بہت ظلم کیے گئے اور مسلم ایسوسی ایشن جو ۱۹۵۱ء میں قائم کی گئی تھی اس پر پابندی لگا دی گئی۔ لیکن گینگ آف فور کے خاتمے کے بعد مسلمان پھر منظم ہو گئے اور اسلام کا احیا ہوا۔ حال ہی میں سعودی عرب کی امداد سے ایک عالی شان اسلامی مرکز اور ایسوسی ایشن کا دفتر تعمیر کیا گیا ہے۔ ایک اسلامی میوزیم زیر تعمیر ہے۔ مصر کے شاہ نواد نے جو لاہیری بنوائی تھی وہ دوبارہ کھول دی گئی ہے۔ ۱۹۸۲ء میں بیجنگ یونیورسٹی میں ایک اسلامی انسٹی ٹیوٹ قائم کیا گیا ہے۔ بیجنگ کی آٹھوں یونیورسٹیوں میں عربی کے شعبے ہیں اور غیر ملکی زبانوں کے کئی دوسرے اداروں میں بھی عربی پڑھائی جاتی ہے۔ امام سلیمان نے سرسری طور پر کہا کہ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ ہمارے اکثر نوجوان عربی بولتے ہیں۔ یہ بات مجھے پہلے ہی معلوم ہو چکی تھی۔

ہم نیوٹی اسٹریٹ کی مسجد پہنچے تو خطبہ شروع ہو چکا تھا۔ امام سلیمان ہمیں پہلے ہی بتا چکے تھے کہ یہ مسجد ۱۹۹۶ء میں تعمیر ہوئی تھی۔ مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی تھی۔ مجھے دروازے کے قریب جگہ ملی۔ یہ مسجد کسی مسجد سے زیادہ پگھلا معلوم ہوتی ہے بلکہ وہ کئی پگھلا ہیں کیونکہ مسجد سے ملحق اس کی کئی اور عمارتیں بھی ہیں۔ لیکن اندر جانے کے بعد یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ چیں کی مسجد ہے۔ سوائے گنبد کے وہ ہماری عام مسجدوں کی طرح ہی ہے۔ چھت پر بیڑ پودوں کے نقش ہیں اور دیواروں پر قرآنی خطاطی کے ساتھ کنول کے پھول نقش ہیں۔

نماز کے بعد میں نوجوانوں کی محفل میں شامل ہو گیا۔ وہ سب کسی نہ کسی ادارے کے شعبہ عربی سے تعلق رکھتے تھے۔ "آپ لوگ عربی پر اتنی توجہ کیوں دیتے ہیں؟" میں نے ان سے سوال کیا۔

"یہ قرآن کی زبان ہے۔" ایک نوجوان نے جواب دیا جس کی داڑھی کے چند بان ہی تھے۔ "عربی کے بغیر ہم قرآن نہیں سمجھ سکتے اور قرآن سمجھ بغیر ہم اپنی زندگی شریعت کے مطابق کیسے ڈھال سکتے ہیں۔"

ایک لڑکی جو چین کے حساب سے بہت ہی لمبی تھی، بولی ”اب ہر شخص اسلام کے عوامی کردار کا قائل ہو گیا ہے۔ تنکھیا ہوئی کے نیم خود مختار علاقے کے شہرین چون میں، جہاں سے میں آئی ہوں، ہر آدمی مانتا ہے کہ اسلام روحانی انیون نہیں ہے اور نہ توہمات اور جہالت کا مذہب ہے بلکہ وہ ایسا ضابطہ اخلاق ہے جو معاشرے کے اخلاق اور معاشی ترقی کو فروغ دیتا ہے۔ اب کمیونسٹ پارٹی کے ارکان کو بھی ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ مذاہب کا احترام کریں اور مسجدوں میں کمیونزم کی تبلیغ نہ کریں۔ ۱۹۷۸ء کے بعد سے اس علاقے میں دو ہزار دو سو مسجدیں تعمیر کی گئی ہیں اور ہر ایک ہزار مسلمانوں کے گاؤں میں مسجد ہے۔ ہر مسجد میں سند یافتہ امام ہیں جو عربی بول سکتے ہیں۔ وہ قرآن اور اسلام کی تعلیم دیتے ہیں۔“

”آپ نے کہا کہ آپ شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟“

”ہم شریعت کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمارے خاندانی معاملات شریعت کے مطابق طے کیے جائیں۔ ہم اسلامی سزائیں رائج کرنا چاہتے ہیں۔“ لڑکی نے جواب دیا۔

”آپ سعودی عرب کی طرح بننا چاہتے ہیں؟“ میں نے پوچھا۔

اس پر ان طلبہ نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ اس طرح کے سوال جواب پر حیران ہو رہے تھے۔ ”ہم دوسرے اسلامی معاشروں کی طرح بننا چاہتے ہیں۔“ ان سب نے ایک ساتھ جواب دیا۔ پھر لمبی لڑکی نے کہا۔ ”ہم پوری زندگی اسلام کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں۔ صرف اتنی سی نہیں جو سرکاری اہل کار ہمیں سمجھاتے ہیں۔“

وہاں دو پاکستانی بھی آگئے۔ معلوم ہوا کہ وہ پاکستانی سفارت خانے میں عہدیدار ہیں۔ کھانے پر سلیم اور اقبال صاحب نے ہم سے کہا کہ آپ کو گاؤں بھی جانا چاہیے تاکہ چینی اسلام کو قریب سے دیکھ سکیں۔ اقبال صاحب سفارت خانے میں فرسٹ سیکریٹری تھے اور انہوں نے سفارت خانے کی طرف سے میرے دورے کا انتظام کر دیا۔ مجھے اپنی خوش قسمتی پر یقین نہیں آیا۔ کانفرنس کے بعد میں نے اپنے دوستوں اور ہوٹل کو چھوڑا اور سستے سے گیسٹ ہاؤس میں چلا گیا۔ کانفرنس کے دوران میں بیجنگ کی نارورن جیانگ یونیورسٹی میں انگریزی کی خوبصورت خاتون لیکچرر عائشہ لنگ فینگ سے دوستی ہو گئی تھی۔ وہ ہوگی کوئی بیس پچیس سال کی۔ وہ اپنے آپ کو ہوئی نسل سے کہتی تھی۔ یغور اور قازق مسلمان تو خاص خاص علاقوں میں رہتے

ہیں ہوئی مسلمان پورے چین میں پھیلے ہوئے ہیں۔ وہ جہاں رہتے ہیں وہاں کی مقامی چینی زبان ہی بولتے ہیں۔ عائشہ کچھ ریجیدہ سی تھی کہ ایک نوجوان نے اس سے منگنی کر کے تو زردی تھی۔ چین میں اسلام کی تاریخ کے موضوع پر ہونے والے ایک اجلاس میں عائشہ نے مجھ سے کہا ”اگر آپ برائے مانیں تو کیا میں آپ کی دوست بن سکتی ہوں۔“ میں نے کہا ”بالکل برا نہیں مانوں گا مجھے تو افسردہ لوگوں سے بہت لگاؤ محسوس ہوتا ہے۔“ اس کے بعد وہ میرے ساتھ ہی بیٹھتی۔ اب وہ میری ترجمان بن گئی تھی۔ وہ ہر صبح مجھے گیسٹ ہاؤس سے لیتی اور بیجنگ کے مسلم علاقوں کی سیر کراتی۔ وہ مجھے کئی مدرسوں میں لے گئی اور چنگ زین سی (یعنی عبادت گاہ، یعنی مسجدیں) دکھائیں۔ ہم نے مین ہوان صوفی سلسلے کی ذکر کی محفل میں بھی شرکت کی۔ ایک دن وہ کہنے لگی۔ میں مدرسے اور مسجدیں گھوم گھوم کر تنگ آگئی ہوں، اب کچھ نئی بات ہوتا چاہیے۔ آپ قدیم شاہی محل اور دیوار چین کے شیرن ہوٹل میں ایک بار پھر نہیں چلیں گے؟“

”نہیں تو۔“ میں نے جواب دیا۔

”تو پھر گالف کھیلیں۔ اب بیجنگ میں اٹھارہ ہول اور بہتر پار کا انٹرنیشنل معیار کا گالف کلب ہے۔ اس میں جاپانی ہماری مدد کر رہے ہیں۔“

”اور کوئی مشورہ؟“

”تو پھر ہم مارٹھ چائنا انٹرنیشنل شوٹنگ اکیڈمی چل سکتے ہیں۔ وہ دنیا بھر میں مشہور ہے۔ آپ ہر قسم کی رائل۔ سب مشین گن، اینٹی ایئر کرافٹ گن حتیٰ کی اینٹی ٹینک راکٹ۔ ہر چلا سکتے ہیں۔“

”جنگی کھیلوں سے کم کوئی کام نہیں ہو سکتا؟“

”اچھا تو اشاک ایکسچینج چلتے ہیں۔ میں اپنے دوست کے ساتھ چند مہینے پہلے وہاں گئی تھی۔ وہاں بہت مزہ آتا ہے۔“

”کسی اور جگہ نہیں چل سکتے؟“

عائشہ نے سوچنا شروع کیا۔ میں نے دیکھا کہ ہوٹل کی لابی میں کچھ گڑ بڑی ہو رہی ہے۔ ”ہاں، انٹرنیشنل ہوٹل میں فیشن شو ہو رہا ہے۔ چلو وہ دیکھ لیں۔“ اس نے کہا۔

”چلو پہلے ہم یہ تو دیکھیں کہ وہاں کیا ہنگامہ ہو رہا ہے۔“ میں نے کہا۔ ہم ہجوم کی طرف گئے۔ ایک بہت ہی بڑھا اور انتہائی دبلا چلا چینی ایک قدیم فن جیگامک کا مظاہرہ کر رہا تھا۔

ایک نوجوان خالص امریکی انگریزی میں بتا رہا تھا کہ وہ بوڑھا کیا کر رہا ہے۔ دیکھنے والوں میں اکثریت غیر ملکی سیاحوں کی تھی۔ ”آج چین میں جیگا ٹنگ کے اور ہی معنی ہیں۔“ وہ کہہ رہا تھا۔ سائنٹفک ٹیٹ کے بعد اس کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے۔ اس کے ذریعہ لاکھوں آدمی ایک بالکل ہی نیا روحانی تجربہ حاصل کرتے ہیں۔ یہ مغرب کے مذہبی تجربہ اور توہماتی جادو ٹونے سے بالکل الگ چیز ہے۔ اب زیادہ سے زیادہ دانشور اور سائنس دان اسے قبول کر رہے ہیں۔ اس میں خیال اور مادہ کے درمیان تعامل کے امکانات کا راستہ کھلتا ہے۔ ”معلوم ہوا کہ وہ بوڑھا جیگا ٹنگ کا مانر ہے۔ وہاں جیگا ٹنگ کے چھ بڑے مکتبہ فکر ہیں۔ ان تاؤ، بودھ، کنفیوشس، میدیکل، وڈو (مارشل آرٹ) اور ایک ریٹا مکھاڑہ ہے۔ اس نے بتایا کہ اس وقت سینتیس یونیورسٹیوں میں یہ فن سکھایا جاتا ہے اور بائچ کروڑ سے زیادہ لوگ ہر روز اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ اس سے کئی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اس سے صحت اچھی ہوتی ہے اور وہ کینسر بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، آپریشن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس فن کے ماہروں نے بیماروں پر ”وائی جی“ (باہر کی ہوا) پھونکنے میں بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔“ وہاں لمبی قطار لگی ہوئی تھی۔ میں بھی اس میں کھڑا ہو گیا۔

”یہاں کھڑا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے“ عائشہ نے مجھے ٹھیسٹے ہوئے کہا، ”یہ وائی جی تو میں بھی کر سکتی ہوں۔ آخر میں کا ہے کے لیے ہوں۔“

مجھے یہ خیال پسند آیا اور میں اس کے ساتھ چل دیا۔ اس نے مجھے ہوٹل کے ایک پرسکون سے کونے میں کرسی پر بٹھا دیا۔ پھر اس نے میرے چہرے کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ کیے اور آہستہ آہستہ اوپر سے نیچے کی طرف ہاتھ لے کر چلی۔ وہ میرے جسم کو نہیں چھو رہی تھی۔ ہاتھ اوپر اوپر ہی چل رہے تھے۔ اب اس نے کہا آنکھیں بند کرلو۔ اس کے بعد وہ اسی طرح میرے سر سے ہیروں کی انگلیوں تک اپنے ہاتھ گھماتی رہی۔ چالیس منٹ وہ ایسا کرتی رہی۔ یہ عمل ختم ہوا تو مجھے اپنے جسم میں ایک عجیب قسم کی سنسنی سی محسوس ہوئی۔ میں تروتازہ ہو گیا تھا اور مجھے بھوک لگنے لگی تھی۔

”بہت بہت شکریہ۔ اب مجھے جب بھی جیگا ٹنگ کی ضرورت ہوگی تمہارے پاس آ جایا کروں گا۔ تم کس مکتبے سے تعلق رکھتی ہو؟“ میں نے کہا۔

”بے نام۔“ اس نے کہا اور ہم دونوں ہنس پڑے۔

”چلو کھانا کھاتے ہیں۔“ میں نے کہا۔

”اچھا خیال ہے۔“ عائشہ بولی۔ ”میں آپ کو خاص کھانا کھلاؤں گی۔“

ہم نے ایک بڑی سی ٹیکسی لی جو ادھر سے جا رہی تھی۔ تین من چوک کے جنوب مغرب میں ٹیکسی رکی اور عائشہ نے اتر کر فرہ لگایا۔ ”یہ دنیا کا سب سے بڑا کے ایف سی ریسٹوراں ہے۔ یہ اسی ہفتے کھلا ہے۔“ ہم اندر گئے۔ عائشہ نے ایک بورڈ پر اس کی تفصیل پڑھنا شروع کی۔ ”اس کی تین منزلیں ہیں اور اس کا رقبہ ایک ہزار اسی مربع میٹر ہے۔ اور اس میں ایک وقت پانچ سو آدمی بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کا آٹو بینک کوکر ایک گھنٹے میں دو ہزار تین سو بیس پکاسکا ہے اور ایک ہزار بیس فرائی کر سکتا ہے۔ ایک عام دن ایک ہزار آدمی فی گھنٹہ یہاں کھانا کھاتے ہیں۔ ہفتہ اتوار کو یہ تعداد ایک ہزار آٹھ سو سے دو ہزار تک پہنچ جاتی ہے۔ روزانہ ایک لاکھ سے زیادہ انسان اس ریسٹوراں کے سامنے سے گزرتے ہیں۔“

دوسرے دن وہ صبح ہی صبح آگئی۔ ”آج میں آپ کو ویڈیو ریکارڈنگ کے لیے لے جاؤں گی۔“

”کیسی ویڈیو ریکارڈنگ؟“ میں نے حیرت سے پوچھا۔

”یونیورسٹی سے چند کلو میٹر کے فاصلے پر ایک عورت نے یہ کام شروع کر رکھا ہے۔“ اس

نے وضاحت کی۔ ”وہ عورتوں سے تین یو آن اور مردوں سے تیرہ یو آن لیتی ہے۔“

”کس کام کے لیے؟“

”اصل میں ہم ایک کلر کیمبرہ کے سامنے بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ وہ فلم وہ اپنے

دوسرے گاہکوں کو دکھاتی ہے۔ اس طرح عورت اور مرد ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ یہ جدید

ٹیکنالوجی ہے۔“

میں سمجھ گیا کہ یہ کمپیوٹر پر جوڑے ملائے والا طریقہ ہے۔ یہاں اس نے یہ شکل اختیار

کر لی ہے۔

”مگر ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے؟“ میں نے عائشہ سے کہا۔

”اس طرح یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ عورت اور مرد ایک دوسرے کے لیے موزوں ہیں

یا نہیں۔“ عائشہ بولی۔

اب میں سمجھا کہ یہ کیا کھیل ہو رہا ہے۔ ”عائشہ“ میں نے کہا ”میں تو شادی شدہ ہوں۔“

اس نے پیار سے میرا ہاتھ پکڑا اور بولی "شریعت میں ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت ہے۔" یہ کہہ کر اس نے اپنا بازو میرے گرد ڈالا اور اپنا سر میرے کاندھے پر رکھ دیا۔
 "دوسری بیوی بن سکتی ہوں۔"

میں تجھ کے پیچھے سٹ گیا "نہیں نہیں، میں شریعت کے اس حصے کو نہیں مانتا۔"
 عائشہ نے حیرت اور صدمے کے جذبات کے ساتھ مجھے دیکھا۔ "یعنی آپ بچے مسلمان نہیں ہیں؟ تو پھر آپ مدرسوں اور مسجدوں میں کیوں گھومتے پھر رہے ہیں۔"
 "دیکھو" میں نے اسے سمجھایا "شریعت کی تمام باتیں ماننے بغیر بھی کوئی مسلمان ہو سکتا ہے۔"

وہ پریشان سی بیوی اور مایوس بھی۔ اس سے بعد دو تین بار مزید بیویاں اور روبرو سے بولنے لگی۔ "عرب بیوی تو ہمیشہ دوسری اور تیسری بیوی کی تلاش میں رہتی ہیں اور تم صرف اس شریعت کو مانتے ہو جو تمہارے مطلب کی ہے۔"

میں اسے شریعت کے بارے میں سمجھا رہا تھا تو پاستانی سفارت خانے کے لوگ بھی وہاں آ گئے۔ میں کہہ رہا تھا کہ شریعت انہی قوانین پر مبنی ہے۔ اسلام میں اگر کوئی چیز الودی ہے تو وہ قرآن ہے۔ شریعت انسان کے وضع کیے ہوئے اصول ہیں۔ یہ پوشش تھی ایک خاص تناظر میں اسی قوانین کو سمجھنے کی اور خاص تناظر تھا آٹھویں صدی کا مسلمہ موٹا ڈھب۔ ہمیں اپنے معاشرتی تناظر میں شریعت کو سمجھنا چاہیے اور اس سے اصول وضع کرنا چاہیے۔

پاکستانوں نے مجھ سے کہا۔ جلدی کرو۔ اگر تم مسلمانوں کے گاؤں دیکھنا چاہتے ہو تو جلدی چلو۔ میں نے عائشہ کو افسردہ چھوڑا اور ان کے ساتھ چل دیا۔ ہم بیجنگ سے ہینتیس کلو میٹر سے کم فاصلے پر چوانگ جو اور جن یں گاؤں پہنچے۔ یہ جڑواں گاؤں ہیں۔ بیجنگ کی مکمل کاپی۔ مکوں کے مقابلے میں یہاں تنگ اور گرد آلود سڑکیں ہیں۔ چوانگ جو اور جن یں ایک دوسرے سے ایک کلو میٹر سے بھی کم دور ہیں۔ مگر دونوں میں مسجد ہے۔ چوانگ جو کی تاریخی مسجد کی مرمت کی جارہی تھی۔ جن یں کی مسجد ثقافتی انقلاب کے بعد بنائی گئی تھی۔ چوانگ جو میں ہمارا استقبال مسجد کے امام موسیٰ ہوئی نے کیا۔ انہوں نے بڑے فخر سے ہمیں مسجد دکھائی۔ یہ مسجد بھی ۱۰۰ سے بچھاؤ نظر آتی ہے۔ اندر ایک طویل کمرہ ہے۔ کمرے کی چھت اینٹوں کی دیواروں پر لگی ہوئی ہے۔ چھت اور دیواروں پر چینی پھول پتے بنے ہیں اور خط ملی کی گئی ہے۔ مسجد کو گرم رکھے

کے لیے چھت اور دیواروں پر گرم پانی کے پائپ لگے ہوئے ہیں جو تھوڑی تھوڑی دیر بعد بھاپ چھوڑنے رہتے ہیں جس کی وجہ سے خطاطی پوری طرح نہیں دیکھی جاسکتی۔ موسیٰ ہوئی نے بتایا کہ یہ مسجد پندرہویں صدی کے اوائل میں تعمیر کی گئی تھی اور ثقافتی انقلاب کے زمانے میں اسے قریب قریب بالکل ہی تباہ کر دیا گیا تھا۔ اب حکومت اس کی مرمت کے لیے رقم دے رہی ہے۔ حکومت کی طرف سے امام مسجد کو بھی چند سو یوآن تنخواہ ملتی ہے۔ ہم نے گاؤں کے چھ ہزار باسیوں میں سے بہت سے لوگوں کے ساتھ نماز ادا کی۔ بعد میں ہم چائے پینے امام صاحب کے کمرے میں گئے جو لائبریری کے کام بھی آتا تھا۔

چین کے عام گھروں کی طرح امام موسیٰ کی لائبریری میں بھی خاص چیز لوہے کی انگیٹھی تھی جو کمرے کے بیچ میں لگی ہوئی تھی۔ اس میں کوسلے کی راکھ سے بنائے ہوئے گولے جلانے جاتے ہیں۔ امام صاحب تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ گولے اٹھاتے اور انگیٹھی میں ڈال دیتے۔ اس کا دھواں ایک پائپ کے ذریعہ باہر جا رہا تھا۔ اس سے کمرہ کافی گرم ہو گیا تھا۔ یہ پائپ چولہے کا کام بھی دیتے ہیں اور اس پر کھانا اور چائے بھی پکائی جاتی ہے۔ ہم انگیٹھی کے گرد بیٹھ گئے۔ ہم چائے پی رہے تھے اور قدیم مخطوطے دیکھ رہے تھے۔ بعض کتابیں تو مسجد سے بھی پرانی تھیں۔ میں عربی میں لکھی ہوئی چینی مسلمانوں کی تاریخ دیکھ رہا تھا اور سلیم صاحب چینی طب پر پندرہویں صدی میں لکھی ہوئی مرصع کتاب دیکھ رہے تھے۔ ہم کتابیں دیکھ ہی رہے تھے کہ نائب امام حاجی نور الدین نے ہمیں اپنے گھر چلنے کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا کہ میں گاؤں میں ان کا مہمان ہوں گا۔

حاجی نور الدین مسجد سے پانچ منٹ کے فاصلے پر اپنی بیوی اور چار سال کی بچی کے ساتھ رہتے تھے۔ وہ تینوں بڑی روانی کے ساتھ عربی بولتے تھے۔ گھر کے کمرے بہت چھوٹے چھوٹے تھے۔ لیکن مجھے معلوم ہوا کہ چین میں کمرے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ بیڈ روم میں ڈبل بیڈ تھا اور اس میں بھی وہی انگیٹھی لگی ہوئی تھی۔ ان کے گھر میں گوبھی کا ڈھیر لگا ہوا تھا جو سردیوں کے لیے ذخیرہ کی گئی تھی۔ ڈرائنگ روم میں گیس کؤر کے ساتھ واش بیسن تھا، ایک میز پڑی تھی اور چھوٹی سی دار ڈروب تھی جس پر سونی کا کلر ٹی وی رکھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے میرے سونے کے لیے گدا بچھا تھا۔ سلیم اور اقبال صاحب یہ وعدہ کر کے چلے گئے کہ ایک ہفتے بعد وہ مجھے لینے آجائیں گے۔

صبح کو نوٹس اور چائے کا ناشتہ کرنے کے بعد میں نے نور الدین سے کہا کہ میں غسل خانے جا چکا ہوں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ گھر سے باہر کوئی پچاس میٹر دور لے گئے۔ وہاں انہوں نے ایک نیچی سی چھت والی عمارت کی طرف اشارہ کیا جہاں چھوٹے چھوٹے کیوبک بنے ہوئے تھے اور ان میں کھدیاں نظر آ رہی تھیں۔ ہر کیوبک کا دروازہ تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ کیوبک چھوٹے قد کے بونوں کے لیے بنائے گئے ہیں۔ عام قد کا آدمی کھدی پر بیٹھ کر دوسرے کیوبک میں بیٹھے آدمی کو ضرور نظر آئے گا اور وہ دونوں وہاں بیٹھے بیٹھے ہی باتیں بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ جن کیوبک میں لوگ بیٹھے ہیں وہ کوئی نہ کوئی کتاب پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے مجھے تسلی ہوئی مگر پھر بھی میں اپنے آپ کو تیار نہیں کر سکا۔ تھوڑی دیر میں وہاں خزاں ہاگھر کسی کیوبک میں داخل ہونے کی مجھے ہمت نہیں ہوئی۔

گاؤں میں میری آمد سے سب لوگ بہت خوش تھے۔ ہر روز کسی نہ کسی کے گھر میری دعوت ہوتی۔ کھانے میں زیادہ تر نوزل اور گو بھی ہوتی۔ میں جہاں بھی جاتا میرے ساتھ امام ہوئی اور حاجی نور الدین ہوتے۔ ہماری بات ثقافتی انقلاب کی زیادتیوں سے شروع ہوتی پھر کمیونزم اور مارکسزم کی موت اور جمہوریت کی خوبیوں پر پہنچتی اور آخر میں گاؤں والوں کے لیے اسلام کی اہمیت پر ختم ہوتی۔ معلوم ہوا کہ دونوں گاؤں کے لوگ سب سے زیادہ شریعت نافذ کرنے کے لیے بے چین ہیں۔ وہ جمہوریت اور مال و دولت سے زیادہ وہ شریعت کا نفاذ چاہتے تھے۔ جوں جوں دن گزرے تو مجھے محسوس ہوا کہ ان کی یہ خواہش میری اپنی خواہش سے کسی طرح کم نہیں ہے۔ ہر صبح میں اجتماعی غسل خانوں کی طرف جاتا اور ہر بار ناکام ہو کر واپس آ جاتا۔ چار دن گو بھی کھانے اور قبض کا شکار رہنے کے بعد میرا جسم پھٹنے کے قریب ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ کیا یہ عام مسلمانوں کے حالات کا استعارہ نہیں ہے؟

جب تک پاکستانی کونسل مجھے لینے آئے میری بری حالت ہو چکی تھی۔ انہوں نے اتنی مہربانی کی کہ مجھے صرف ایسے غسل خانے میں ہی نہیں پہنچایا جسے میں استعمال کر سکتا تھا بلکہ پی آئی اے کی پہلی فلائٹ پر میرے لیے اسلام آباد کی سیٹ بک کرادی۔ فلائٹ کا انتظار کرتے ہوئے میں بھی سوچتا رہا کہ مسلمانوں کے دماغ پر شریعت نے کتنا غلبہ حاصل کر رکھا ہے۔ حتیٰ کہ چینی مسلمان بھی جو مسلمان ملکوں سے اتنے دور بیٹے ہیں شریعت کے لیے اتنے بے چین ہیں

۔ یہی وہ چیز ہے جو دوسری قوموں سے مسلمانوں کی الگ شناخت بناتی ہے۔ ان میں سے آپ سے سوال کرتا کہ کیا یہ ضروری ہے کہ اس شناخت کا اہلکبار قروں و ملی سے ضروری ہے۔ قدیم مذہبی علماء کی آراء اور ان کے تجزیوں کے مطابق ہی کیا جائے؟ بار بار تہذیب و تمدن کی طرف رجوع کرتے رہتے سے مسلمان خود عملی طور پر حق تلاش کرنے لگے۔ جابہ۔ بنے۔ اصولوں کے غلام ہو کر رہ گئے ہیں۔ یہ خیال کہ صدیوں پرانا سماجی نظام ان کے تمام مسائل حل کر سکتا ہے مسلمانوں کے لیے نفسیاتی طور پر سکون آور دوا بن گیا ہے۔ لیکن پھر میں سے سوچا۔ ہر شخص جو شریعت نافذ کرنے کا خواہش مند ہے ماضی میں نہیں رہنا چاہتا۔ مجھے۔ لکڑ کا خیال آیا۔ شریعت کے ساتھ اسے کتنا لگاؤ ہے لیکن اپنے برتاؤ میں وہ بالکل نئے زمانے کی ہے۔

میں اسلام آباد پہنچا تو وہاں ایک اور سی ہنگامہ برپا تھا۔ اس کا مرکز میں سال لی ایک شریعی سی عورت صوفیہ بی بی تھی۔ شادی کے بغیر اس کے بچہ پیدا ہو گیا تھا۔ اس کے پاس۔ اس کے خلاف زنا کا مقدمہ درج کر دیا تھا۔ صوفیہ نے ایک شخص مقصود احمد پر زنا کا الزام دیا تھا۔ پولیس نے صوفیہ اور مقصود احمد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ عدالت نے کہا کہ مقصود احمد۔ خلاف کافی ثبوت نہیں ہیں۔ عدالت نے صوفیہ کی گواہی کو ناکافی قرار دیا۔ دنیا کی حکومت۔ جو، سماجی قوانین نافذ کیے تھے ان کے تحت یہ پہلا مقدمہ تھا۔ اخباروں نے اسے خوب ایوان۔ اعلیٰ عدالت نے فیصلہ دیا کہ اگر کسی غیر شادی شدہ عورت کے بچہ ہو جائے اور وہ کہے کہ اس کے ساتھ زنا بالجبر کیا گیا ہے تو اسے سزا نہیں دی جاسکتی۔ صوفیہ بری ہو گئی۔ لیکن صوفیہ بی بی۔ مقدمے سے چند اور سوال پیدا ہوئے۔

”عورتوں کے ساتھ شریعت کا کیا جھگڑا ہے؟“ یہ سوال میں نے اسماء براہ سے کیا۔ اسماء ان پہلی عورتوں میں سے تھیں جو فارین سروس میں آئی تھیں۔ لیکن ان کی ملازمت جلد ہی ختم ہو گئی۔ اس پر الزام تھا کہ اس نے ضیاء الحق کی فوجی حکومت پر نکتہ چینی کی تھی، اس لیے اسے ملازمت سے نکال دیا گیا۔ میری اس سے ملاقات ہوئی تو وہ اخبار مسلم میں کام کر رہی تھی۔ مسلم حزب اختلاف کا اخبار تھا۔ اسماء کی شہرت اسلام کی ایک حقوق نسواں کی حامی اسکالر کی حیثیت سے تھی۔ وہ عورتوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہی تھی۔

”شرمناک بات یہ ہے کہ آج اسلام کے نام پر جو قوانین بنائے جا رہے ہیں ان کا اسلام کی اصل روح اور اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔“ اسماء نے کہا۔ ”شرعی قوانین

عربی دور (۱۲۸۵ھ-۷۴۹ء) میں فقہاء نے بتائے ہیں جو سب مرد تھے۔ صنفی امتیاز اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب فوجداری مقدمات میں عورتوں کے ساتھ امتیازی سوک کیا جاتا ہے۔ اس کا ثبوت وہ مشہور قانون شہادت ہے جس میں ایک مرد کے مقابلے میں دو عورتوں کی گواہی مانی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت مرد کے مقابلے میں آدمی انسان ہے۔ قرآن میں ایسے پانچ واقعات کا ذکر آتا ہے جہاں گواہی کا معاملہ سامنے آتا ہے۔ ان میں صرف ایک موقع ایسا ہے جس میں ایک مرد کے مقابلے میں دو عورتوں کی گواہی کے لیے کہا جاتا ہے۔ زنا جیسے سنگین معاملے میں قرآن شوہر کے مقابلے میں بیوی کی شہادت کو ترجیح دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر شوہر اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگاتا ہے اور وہ موقع کے چار گواہ پیش نہیں کر سکتا تو قرآن عورت کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ خود شہادت دے اور اپنی بے گناہی کی قسم کھائے۔ اس کے بعد وہ شوہر کو مزید کارروائی کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔

اسماء نے کہا کہ یہ شریعت شادی کے بغیر مختلف قسم کے جنسی عمل کے درمیان فرق بھی نہیں کرتی۔ شادی شدہ مرد کے کسی دوسری عورت کے ساتھ جنسی عمل، غیر شادی شدہ مرد اور عورت کی باہمی رضا مندی سے مباشرت اور زنا بالجبر کے درمیان بھی فرق نہیں کیا جاتا۔ اسی لیے زنا کی شکار عورت کو صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ سوڈان اور نايجیریا جیسے دوسرے مسلم ملکوں میں بھی سنگسار کرنے کی سزا دے دی جاتی ہے۔ سنگسار کرنا بھی ایک بدعت ہے کیونکہ قرآن میں کسی جرم کی سزا بھی سنگسار کرنا نہیں ہے۔“

”شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ قدیم فقہاء اپنے زمانے کی پیداوار تھے۔ اس لیے وہ اس سے زیادہ اور کیا کر سکتے تھے اور کوئی بھی علم غلامی تو پیدا نہیں ہوتا۔“ میں نے کہا۔

”لیکن ہم تو کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنا بھی چاہیے۔“ اسماء نے جواب دیا۔ ”ہمارے چچے صدیوں کا تجربہ ہے اور ہم نے یہ سیکھا ہے کہ عورتوں اور مردوں کے درمیان فرق کرنے کے معاملے میں اس قانون کا اصول غلط ہے اور وہ کسی طرح بھی قرآنی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے۔“

”تو پھر ہم ایسا کیوں نہیں کرتے؟“

کیونکہ شریعت میں اصلاح کو اسلام پر حملہ تصور کیا جاتا ہے۔“ اسماء نے کہا۔ ”ملا بہت ہی چالاک ہیں انہوں نے شریعت اور مذہب کو ایک کر دیا ہے۔ چونکہ یہ دونوں ایک ہی مان لیے گئے ہیں اس لیے شریعت میں کسی قسم کی اصلاح کو کہا جاتا ہے کہ یہ مذہب میں تبدیلی کی

جاری ہے۔ ملا کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہونا پڑے گا یہ تاکہ عام سادہ لوح مسلمان ان کے ساتھ ہیں اور کسی بھی ایسے اقدام کو آسانی کے ساتھ اسلام کے خلاف قدم بلکہ اسلام دشمن کہہ دیا جاتا ہے۔ اس طرح ان ملاؤں نے اسلام پر اپنی اجارہ داری قائم کر رکھی ہے اور یہ کتنی ستم ظریفی ہے کہ یہی وہ مذہب ہے جس میں مذہب کے پیشہ ور ترجہا نوں یا مذہبی اجارہ داروں کی اجارت ہی نہیں ہے۔

”آخر ہم مسلمان شریعت کے غیر منصفانہ تصور کے اسیر کیوں ہیں؟“ میں نے سوال کیا۔ اس وقت میرے ذہن میں وہ چینی اور پاکستانی مسلمان تھے جنہوں نے شریعت کی ایک روحانی تصویر اپنے دل کے ساتھ لگا رکھی ہے۔

”شریعت میں عورتوں کو پردہ کرانا اسلام کی لازمی نشانی بن گیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ نشانوں کو مقدس مان لینے کے بعد انسان یہ سوچتا چھوڑ دیتا ہے کہ یہ کس چیز کی علامت ہیں اور اصل میں یہ کیا کہتی ہیں۔“ اسامہ نے کچھ سوچا اور پھر بولیں ”میرا خیال ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی جنگ یا بحران کے وقت امریکہ وغیرہ میں پرچم کی پوجا شروع ہو جاتی ہے۔ جب سے نوآبادیاتی نظام اور اس کے بعد سیکولر مغرب کی طرف سے مسلمانوں پر نظریاتی حملے شروع ہوئے ہیں مسلمان سوچے سمجھے بغیر بعض ایسی علامات اور نشانوں کی طرف زیادہ سے زیادہ راغب ہوتے چلے گئے ہیں جنہیں وہ مذہب کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اس سے اسلام کے ہمہ گیر ہونے کا تصور پیدا ہوا۔“

ہماری اس بات چیت کے چند مہینے بعد ہی اسامہ کو پاکستان سے نکلنے اور امریکہ میں سیاسی پناہ لینے پر مجبور ہونا پڑا۔ میں نے لندن میں یہ خبر سنی تو مجھے وہ بات چیت یاد آگئی۔ مجھے لفظ ”ہمہ گیر“ یاد آیا جس میں ضیاء الحق پاکستانی معاشرہ کو بند کر دینا چاہتے ہیں۔ مدرسہ حقانیہ میں جن طلبہ سے میں ملا وہ مکمل شریعت سے کم پر راضی ہی نہیں تھے۔ چین میں گاؤں کے مسلمان اور طلبہ سب اپنی زندگیوں میں ”ہمہ گیر اسلام“ نافذ کرنا چاہتے تھے۔

اب میں نے ”ہمہ گیر“ اسلام کے متعلق کتابیں پڑھنا شروع کیں۔ مجھے جلد ہی معلوم ہو گیا کہ ”ہمہ گیر اسلام“ کا لفظ اسٹیفیل فاروقی کا پسندیدہ لفظ تھا۔ انہوں نے اپنی کتاب The Cultural Atlas of Islam میں جو انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ مل کر لکھی تھی، لکھا ہے کہ ”اسلامی ریاست ایک ہمہ گیر (totalist) ریاست ہوگی۔ خدا کے احکام کی پابندی ہر انسان پر

صرف لازمی ہی نہیں ہے بلکہ ان احکام کو انسان کے ہر عمل میں جاری و ساری ہونا چاہیے۔ جو چیز اسلامی ریاست کو اسلامی بناتی ہے وہ ہے شریعت۔ اس کا نفاذ ہی اس ریاست کی بنیادی وجہ ہوگی۔ شریعت ہر چیز کا احاطہ کرتی ہے۔ اپنی کتاب Tawhid: Its Implication for Thought and Life میں وہ کہتے ہیں کہ اسلامی نظام کی ہمہ گیری موجودہ زمانے کے انسانوں کے اعمال اور ان کے مقاصد کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ وہ ہر زمانے اور ہر مقام کے لیے ہے اور ان انسانوں کے لیے بھی ہے جو ان اعمال کا مرکز ہوں گے۔ مجھے شریعت کے اس تصور سے خوف آیا اور افسردگی بھی ہوئی۔

جب سے رسالہ انگوائری بند ہوا تھا پرویز منظور بہت افسردہ رہنے لگے تھے۔ وہ اکثر مجھے ٹیلی فون کرتے اور لٹنہ کی زیروں حالی پر باتیں کرتے اور جب تک ہم پوری طرح تھک نہیں جاتے اس وقت تک وہ باتیں کرتے رہتے۔ پاکستان اور چین سے میری واپسی کے بعد انہوں نے مجھے فون کیا۔ انہیں معلوم ہوا کہ میں بھی بہت مایوس اور افسردہ ہوں تو بہت پریشان ہوئے۔ ”کچھ دن میرے پاس آ کر رہو۔“ انہوں نے کہا۔ ”ہم دونوں مل کر روئیں دھوئیں گے اور ایک دوسرے کو تسلی دیں گے۔“ ان کے ساتھ میرا تجربہ اچھا تو نہیں تھا مگر میں نے ان کی دعوت قبول کر لی۔ انہوں نے ابو لیلیٰ سلانی کے فرضی نام سے لکھنا شروع کر رکھا تھا۔ اس نام سے ان کی تحریریں سمجھ میں آنے والی تھیں۔ میں نے چند دن اسٹاک ہام کے بہت ہی خشک علاقے سلاوتونا میں ان کے ساتھ گزارے۔ ہم ہندوستانی فلمیں دیکھتے، گانے سنتے یا شعرو شاعری سے دل بہلاتے۔ پرویز کے پاس پرانے ہندوستانی فلمی گانوں کا بڑا خزانہ تھا۔ یہ انہوں نے کراچی اور لندن سے خریدے تھے۔ وہ ان گانوں کے ویڈیو بار بار دیکھتے رہتے تھے۔ مگر انسان آخر ایک ہی چیز کتنی بات دیکھ سکتا ہے۔ ایک دن ایک اور گانا سننے سے بچنے کے لیے میں نے ان سے سوال کیا۔ شریعت کی اہمیت کیا ہے؟

”آیت اللہ صاحب“ انہوں نے اپنے خطیبانہ انداز میں کہنا شروع کیا۔ ”مسلم شعور نے شریعت کا تصور تین متلازم طریقوں سے قائم کیا، حق، طریق کار اور تاریخ۔“ انہوں نے اس کی وضاحت یہ کی کہ شریعت دنیا کو کائنات کے بجائے تاریخ، حسن عمل کو خیال کے بجائے ایک واقعہ، ایمان کو خدا کی حقیقت سے آگاہی کے بجائے خدا کی رضا پر چلنا مانتی ہے۔ شریعت کو بہتر

طور پر سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے ضابطہ عمل قرار دیا جائے۔ مثال کے طور پر شریعت کا اخلاقی پہلو یہ کہتا ہے کہ نیک انسان بنو نہ ہو اچھے کام کرو۔ اس لیے شریعت کو قانون کہنا اس سے بے شمار معانی کے ساتھ ظلم ہوگا۔

”اس لیے شریعت گویا قانون کے بجائے اخلاقی ضابطہ ہے۔“ میں نے کہا۔
 ”بالکل ٹھیک“ پرویز میری بات پر بہت خوش ہوئے ”لیکن مسلمان دماغ قانون اور ضابطہ اخلاق میں تیز نہیں کر سکتا۔“
 ”اگر قانون غیر اخلاقی ہو جائے تو کیا ہوگا۔ اسی طرح حق و صداقت طریق کار بن جائے تو؟“

”ہاں۔۔۔“ وہ بولے اسلامی تاریخ میں یہی تو ہوا۔“
 اب ہم تاریخ کے سفر پر نکل پڑے تھے۔ پرویز نے کہا رسول اللہ کے زمانے میں شریعت نہیں تھی۔ رسول اللہ کے وصال کے ڈیڑھ سو سال بعد تک علوم اور اعمال کا جو مجموعہ مذہبی علوم کہلاتا تھا اسے شریعت کا نام نہیں دیا گیا تھا۔ یہ علم بیشتر ذاتی، آزادانہ اور موضوعی تھا۔ اسے معروضی اور قانون بنانے کا کام عباسی دور کے اوائل میں کیا گیا جب جمع شدہ علم کو تاریخ کے ساتھ خلط ملط کر دیا گیا۔ اس کے بعد حصول علم کو تاریخ ساز عمل کے بجائے، بذات خود مسلم تاریخ کی پیداوار سمجھا جانے لگا۔ چنانچہ تاریخ نے مذہبی تعلیم اور تحقیق کی جگہ لے لی۔ اب تعلیم کا مقصد استدلال کے ساتھ سمجھنے کی کوشش نہیں رہا بلکہ وہ صرف قدیم فقہاء کے فتوؤں کو سمجھنا ہی رہ گیا۔ خدا کی رضا جو پہلے عقلی دلائل سمجھی جاتی تھی اب ادا و ادوا ہی کے ذریعہ سمجھی جانے لگی۔ اسے شریعت کا نام دیا گیا۔“ پرویز نے کہا۔

دوسری اسلامی صدی کے بعد سے خدا کا کلام سمجھنے کے لیے خاص نظام وضع کیے گئے۔ عباسی دور کے آخر میں یعنی تیرھویں صدی کے قریب اسلامی قوانین کے اس نظام کو فقہ کا نام دیا گیا۔ شریعت کے اسلوب اور مواد کو اس کے ذریعہ سمجھا جانے لگا۔ شریعت کے طریق کار اور اصل اسلام میں اب کوئی فرق نہیں رہا۔ پرویز نے وضاحت کی۔

”چنانچہ آج مسلمان جسے شریعت کہتے ہیں اس کا اسلام کی سچائی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ دراصل فقہ ہے جو تاریخ میں منجملہ فتوے اور عدالتی فیصلے ہیں۔“ میں نے کہا۔
 ”بالکل صحیح۔“ پرویز بولے۔ ”یہ روایتی مطلق العنانی کے لیے نظریاتی طریق کار ہے۔“

اس لیے اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں کہ اس کے بعد اسلامی بنیاد اور قانون میں کوئی ترقی نہیں ہوئی۔“

اس بات پر ہم دونوں ہی متفق تھے کہ شریعت کا طریق کار جرات مندانہ، متجددانہ اور قیاسی افکار کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ اس کا اور امر و نواہی کا طریقہ تہذیبی فکر و باور ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج شریعت پر انحصار کرنے والے افراد اور محاشرے انتہائی قدامت پسند پسماندہ اور ماضی پرست ہیں۔ نجات کا ذریعہ بننے کے بجائے وہ جبہ کا آلہ بن گیا ہے۔

پرویز وڈیو پلیئر میں کیسٹ بدلنے اٹھے۔ ”اچھا مولوی صاحب، شریعت اور اسلامی بنیاد پرستی میں کیا تعلق ہے۔“ میں نے سوال کیا۔

وہ کرسی پر بیٹھ گئے۔ ”اے اس طرح سمجھنا چاہیے کہ بنیاد پرستی نئے زمانے کی بدعت ہے۔ اس کی کوئی تاریخی نظیر نہیں ہے۔ کلاسیکی مسلم علم کلام یا اسلامی روایت پر اس کی اساس نہیں ہے۔ یہ اصطلاح حال میں بنائی گئی ہے۔ اور جو چیز اسے جدید بناتی ہے وہ ریاست کا تصور ہے۔ قدیم اسلام میں ایسی کسی قوی ریاست کا تصور نہیں تھا جو جغرافیائی سرحدوں میں قائم ہو۔ روایتی طور پر ہمارا واسطہ زیادہ برادری یا سلطنت سے تھا۔ اسلامی بنیاد پرستی کے لیے ایسی قومی ریاست کا جدید تصور ضروری ہے جو جغرافیائی سرحدوں میں بند ہو اور جس کے پیچھے شاندار ماضی کی مثالی روایات ہوں۔ اس سے ایک نیا مذہبی اور سیاسی نظریہ پیدا ہوا۔“

”اس نظریہ میں کیا خاص بات ہے؟“

”اس میں خاص بات یہ ہے کہ اس سے اسلامی بصیرت میں ریاست ایک بنیادی حقیقت بن گئی اور مسلم شعور کی سب سے بڑی حقیقت قرار پائی۔ اسی لیے تمام بنیاد پرست اسلامی ریاست قائم کرنے کی بات کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک ایسی اسلامی ریاست کے بغیر اسلام نامکمل ہے جس میں شریعت اور اسلامی قوانین رائج ہوں۔ اس طرح اسلام کو ایسا مطلق العنان نظام بنا دیا گیا ہے جس میں ہر انسانی صورت حال کا فیصلہ ریاست ہی کرتی ہے۔ چنانچہ معاشرہ اور ریاست ایک ہو گئے اور سیاست غائب ہو گئی۔ سماجی اور ثقافتی تنوع ختم ہو گیا اور ہر طرف یکسانیت ہی یکسانیت پھیل گئی۔ ظاہر ہے اس کا نتیجہ فاشزم ہی ہوگا۔ یہاں شریعت درحقیقت آمرانہ نظام کا آلہ کار بن جاتی ہے۔ لہذا وجہ ہے کہ مسلم دنیا کے آمر اور بادشاہ شریعت کو بہت پسند کرتے ہیں۔“ پرویز نے کہا۔

”اور بعض مسلم لیڈر خواہ کتنے ہی ماڈرن بننے ہوں وہ لوگوں — بات نہ دیتے۔ میں
 شکار کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔“ میں نے کہا۔
 پرویز ایک دم کرسی سے اچھلے ”اچھا، یہ دل جلانے کی باتیں بہت ہو چکیں۔ اب میں
 اپنے گانے سنتے ہیں۔“

انسر دکی اور مایوسی کے باوجود پرویز کے گھر میرا جانا اچھا ہی رہا۔ اب یہ یہ نہیں ہوتا
 ہو گیا کہ شریعت کی اصلاح کیے بغیر ایک ایسا مسلم معاشرہ قائم کرنے کا خواب بھی پار نہیں
 ہو سکے گا جس معاشرہ کو ارضی جنت کہا جاسکے اور شریعت کی اصلاح کا مطلب ہے سوائے
 اصلاح۔ بہشت کی طرف جانے والا راستہ یہ ہے کہ الٰہی قوانین پر نئے سرے سے غور کیا
 جائے۔ یعنی مسلم افراد اور ان کی برادریوں کو یہ حق ملنا چاہیے کہ وہ اپنے زمانے و صورت کے
 مطابق مذہبی کتابوں کی نئی تشریح اور تفسیر کر سکیں۔ اصل میں شریعت چند اصولوں کے ساتھ
 ہے جو مسلم معاشروں کی رہنمائی کے لیے اقدار کا ڈھانچہ مہیا کرتے ہیں۔ لیکن یہ اصول و
 اقدار کوئی منجمد چیز نہیں ہیں بلکہ یہ نامیاتی اصول ہیں جو حالات اور پس منظر تبدیل ہونے کے
 ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ اور نئی تشریح کا اختیار صرف ان علماء اور فقہاء کو ہی نہیں تھا جنہیں
 گزرے صدیاں ہوئیں اور نہ یہ کام ان ملاؤں کا ہے جنہوں نے عام مسلمانوں کے دل و دماغ
 پر قبضہ کر رکھا ہے بلکہ یہ ہر مسلمان کا کام ہے ایمان لانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آنکھیں بند
 کر کے پرانے لوگوں کی تقلید کی جائے بلکہ ہر ایمان لانے والے کو سوچ سمجھ کر مسلسل مذہبی
 کتابوں کی نئی تشریح و تفسیر کرتے رہنا چاہیے۔ اس کی راہ میں مذہبی اور سیاسی مقتدر طبقوں کی
 طرف سے رکاوٹ پیدا کی جائے گی۔ چنانچہ میں نے تہیہ کیا کہ یہ رکاوٹیں دور کرنے کیسے
 ہیں اور بھی ان تھک کام کروں گا۔

باب - ۱۲

سیکولرزم کے مزے

اسلام کی اصلاح کے راستے میں حور کا نہیں ہیں میں انہیں دور کرے کی کوشش کروں گا۔ اور تو نیک تھا مگر یہ ہو گا کیسے "مغربی"۔ ین کے حقوق میں اس کا یہ جواب گردش کرتا رہتا ہے کہ، اسلام اس وقت اپنی اصلاح کے لیے بالکل تیار ہے۔ پوری طرح میری سمجھ میں ہیں۔ تاہم کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ ان کے نزدیک اصلاح کا مطلب پندرہویں اور سولہویں صدی میں عیسائی مذہب میں کی جانے والی اصلاح جیسی کوئی چیز تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اب میں جو مذہبی اصلاح سوئی تھی اس نے نظریاتی اور محکمہ مباحث کا دروازہ کھول دیا تھا اور ان طرف سے یہ ان لوگوں کا جواب بھی ہو سکتا ہے جو مسلمان حقوق میں اس قسم کے خیالات اپنانے سے نہیں چڑھتے، جیسے۔ لیکن حسب محکمہ ہماری محفل میں یہ موضوع چھیڑا جاتا تو میرل ایوان کی مخالفت کرتی۔ وہ اپنے آپ کو عیسائی مذہب، اس کی اصلاح اور یورپی تاریخ کا ماہر اور اس موضوع پر ہماری پیش قدمی ایڈوائزر سمجھتی تھی۔ اس کا بنیادی اعتراض اسلام اور عیسائیت کی تاریخ میں مماثلت تلاش کرنے پر تھا۔ یعنی اسلام چونکہ اپنی پندرہویں صدی میں ہے اور اسی عمر میں عیسائیت میں بھی اصلاح ہوئی تھی، اس لیے اسلام بھی اب اصلاح کے لیے بالکل تیار ہے۔ میں اس سلسلے میں چند ایسے سوال بھی پیدا ہوتے تھے جن پر پوری توجہ سے غور کرنا ضروری سمجھا۔ یورپی اصلاح نے عقائد سے پیدا ہونے والے تمام بنیادی سوالات میں ایک انقلابی تبدیلی پیدا کر دی تھی۔ اس نے تخلیق کائنات کے مسئلہ پر انھیں والے سوالوں کے جواب

جاننے کے نئے راستے کھول دئے تھے۔ اب عقیدے اور عقل کے درمیان توازن بڑی حد تک تبدیل ہو چکا تھا۔ یورپ میں جدید دور اصلاح مذہب سے شروع ہوا۔ سرمایہ دارانہ نظام سے آج کی سائنس تک سب کو اسی کا عطیہ مانا جاتا ہے۔ ایک ہی نسل میں جو بہت بڑی تبدیلی رونما ہوئی اس نے کولبس کے سفر اور مینچی لین کے دنیا کے گرد پہلے بحری سفر (۱۴۹۲ء تا ۱۵۲۶ء کے درمیان) کو ایک دوسرے سے جدا کیا وہ یہی تھی کہ ہر چیز کو سمجھنے کے لیے عقل سے مرئی حیثیت اختیار کر لی تھی۔ ذہنی غلامی سے آزادی کے لیے یورپ کو عقل کی ضرورت تھی، لیکن اسلام کو ایسی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ جہاں تک اسلام کا تعلق ہے عقل ہمیشہ ایمان کا حصہ رہی ہے۔ حتیٰ کہ دقیا نوسی سے دقیا نوسی ملا اور گاؤں کا سیدھا سادہ امام مسجد بھی بڑی خوشی سے اس موضوع پر بات کرنے کو تیار ہو جائے گا کہ قرآن میں عقل کی کتنی اہمیت بیان کی گئی ہے اور رسول اللہ نے معروضی علم حاصل کرنے کی کتنی تلقین کی ہے اور اسلامی تہذیب نے علوم و فنون میں کیا کارنامے سرانجام دئے ہیں۔ ہمارا مسئلہ عقل کی اہمیت اجاگر کرنا نہیں ہے بلکہ مسئلہ عقل کے استعمال کا ہے۔ نظام تعلیم کی وہ شمع ایک بار پھر روشن کرنے کا ہے جس پر ان تمام کارناموں اور مسلم تاریخ کا انحصار ہے۔

مجھے جو گرہ کھولنا ہے وہ کوئی اور ہے۔ مجھے لاطینی لفظ *seculum* سے الجھنا ہے، جس کا مطلب ہے "آج کی دنیا" یعنی مادی وجود کا حال۔ یورپی اصلاح مذہب نے اس دنیا میں حکمرانی کے اختیارات کلیسا کے ہاتھ سے لے کر ریاست کے حوالے کر دئے تھے۔ پوپ کے بجائے ب شہزادوں کو حق حکمرانی مل گیا تھا۔ یہ معاشرہ کو سیکولر بنانے کے عمل کا آغاز تھا۔ یہ مذہب کی اصلاح کی دینی جدوجہد سے شروع ہوا تھا اور ریاست کو سیکولر بنانے پر ختم ہوا۔ یہ ریاست ضمیر کی آزادی اور مذہبی عقائد کی کثرت اور تنوع کی ضمانت دیتی تھی۔ یہی شہری آزادیوں کی بنیاد ہیں۔ یہ سسٹم مارٹن لوتھر سے شروع ہوا اور ٹامس جیفرسن کے اس اعلان تک پہنچا کہ مذہبی معاملات میں ریاست کو دخل دینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ مذہب اور ریاست کو الگ الگ رہنا چاہیے۔

جب مذہبی جنگوں میں ان دونوں پہلوؤں کا مقابلہ ہوا تو مذہب ہی بدنام ہوا۔ یہاں ایک اور مسئلہ بھی پیدا ہوا۔ اصلاح مذہب نے ضمیر کی آزادی کا جو دروازہ کھولا تھا اس نے مذہب کی بنیاد پر قائم ہونے والی آمریت کے بجائے سیکولر آمریت کا امکان پیدا کر دیا۔ یہی مطلق العنان سیکولر ریاست فرانس کے انقلاب نے پیدا کی۔ جدید ریاست کو جو بے پناہ

اختیارات حاصل ہوئے اس نے سب کو پریشان کیا۔ یہ مسئلہ جدیدیت کی تعریف سے پیدا ہوا ہے جس کی بنیاد مذہب اور ریاست کی معاندانہ تاریخ پر تھی۔ اس تعریف کی رو سے ہر وہ چیز جو مذہب سے متعلق تھی وہ غیر معقول، غیر سائنسی اور اس لیے کتر قرار پائی۔ یہ کسی نے نہیں سہا کہ عقیدہ اور عقل حقیقت کو سمجھنے کے دو طریقے بھی ہو سکتے ہیں۔ جب میں یہ سوچ رہا تھا تو نیل آیا کہ اس بارے میں تو بحث مباحثے کافی ہو چکے ہیں اور مسلمانوں کی تاریخ میں بڑے بڑے مالی دماغوں نے اس میں حصہ لیا تھا۔ جیسے سیکولرزم کہا جاتا ہے اس کی اساس مسلم تاریخ میں ملتی ہے۔ اس تاریخ سے رجوع کر کے موجودہ زمانے کے مسائل بھی حل کیے جاسکتے ہیں۔

مذہب اور ریاست کو الگ کرنے اور مذہب کو سیاست سے الگ کرنے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ اس سوال نے مسلم علماء و فضلاء کو اسلام کے ابتدائی زمانے سے ہی پریشان کیے رکھا ہے۔ اسلام میں قانون، حسن اخلاق اور سیاست ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ اسلامی سیکولرزم کہنا ایک متضادی چیز نظر آتی ہے۔ لیکن سیکولرزم اسلام کی تاریخ میں موجود ہے اگرچہ اسے مذہب اور سیاسی اقتدار میں علیحدگی کے طور پر کبھی بیان نہیں کیا گیا۔ امیہ سلطنت جو رسول اللہ کے وصال کے صرف پچاس سال بعد بنی اور عباسی سلطنت، جسے مسدلوں کا سنہری دور کہا جاتا ہے نام کی ہی اسلامی ریاستیں تھیں۔ خلیفہ کو دینی اور شرعی اختیارات حاصل نہیں تھے، یہ اختیارات علماء (قاضی) کے پاس تھے۔ فاطمی سلطنت کے سوا، جس کی بنیاد اسماعیلی فقہ پر تھی، باقی تمام ریاستیں جو اس کے بعد آئیں، سیکولر تھیں۔

ابتدائی دور کے علماء کو مذہب اور سیاست کی علیحدگی کا کوئی مسئلہ درپیش نہیں تھا۔ مسلم فلسفہ میں جس نے سب سے پہلے اس مسئلے پر تنقید کی کے ساتھ غور کیا وہ تھا فارابی، جسے عزت کے ساتھ ارسطو ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ فارابی نے موسیقی کا ایک آلہ ایجاد کیا تھا جسے وہ وسط ایشیا میں بجاتا پھرتا تھا اور اس بہانے صاحب اقتدار طبقوں کے ساتھ فلسفیانہ بحث و تمحیص کرتا تھا۔ آخری عمر اس نے مالی کی حیثیت سے گزاری۔ لیکن اس سے پہلے اس نے ایک کتاب لکھی جو یونانی سیاسی افکار اور اسلامی نصب العین کے درمیان احتراز پیدا کرنے کی سنجیدہ کوشش تھی۔ اس کے خیال میں فلسفی، اعلیٰ حکمران، شہزادہ، قانون ساز اور امام ایک ہی تصور کا حصہ ہیں اور وہ الہی کامل ریاست کو ایک آفاقی سیکولر ریاست سمجھتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ کسی بھی ریاست کا اصل مقصد خوشی کا حصول ہے جو صرف فلسفیوں کی پاک باز ریاست ہی فراہم کر سکتی ہے۔

فراہی ان فلسفیوں میں شامل تھا جنہیں معتزلہ کہا جاتا تھا۔ معتزلہ کا اندیہ طلب ہے۔
 الگ ہونے والے۔ اس میں زیادہ تر فلسفی شامل تھے لیکن سائنس دان، شاعر تھے کہ نایفہ بھی ان
 کے ساتھ تھے۔ یہ سب شریعت کی بنیاد پر قائم عقیدے کی پابندی کرنے کے خلاف تھے۔ انہوں
 نے اسلام کو زیادہ انسان دوست مذہب بنانے کی کوشش کی۔ معتزلہ کی دلیل تھی کہ عقل سے
 ذریعہ انسان بھی جان سکتا ہے کہ وہ اخلاقی کام کیسے کرے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریاست کے
 نظام میں مذہب کو شامل کرنا لازمی نہیں ہے۔ بعض مورخ الکندی کو معتزلہ مکتب فکر کا بانی مانتے
 ہیں۔ لیکن اس کی تاریخ اس سے بھی پرانی ہے۔ اس کا آغاز دو کم شہرت یافتہ فلسفیوں واصل
 بن عطا اور عمرو ابن عبید سے ہوتا ہے۔ وہ دونوں ۶۹۹ء میں پیدا ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ دونوں
 حسن بصری کی محفل میں بیٹھے ان کا وعظ سن رہے تھے۔ وعظ کے بعد حسن بصری سے دو آدمیوں
 نے ایک ایسے مفروضہ آدمی کے بارے میں بحث شروع کر دی جس نے گنہ کبیرہ کا ارتکاب کیا
 ہوا تھا۔ پہلا آدمی کہتا تھا کہ گنہ کبیرہ کا مسلسل ارتکاب کرنے والے کو مسلمان تو مانا جائے لیکن
 اسے بد عقیدہ قرار دے دیا جائے اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ دوسرے کی دلیل
 یہ تھی کہ بدترین گنہ کرنے والا اسلام سے روگردانی کرتا ہے اس لیے اسے ایمان وال نہیں کہا
 جاسکتا۔ قبل اس کے کہ حسن بصری اس کا جواب دیتے ان کے نوجوان طلبہ نے کہا کہ اس کا ایک
 اور حل بھی ہے، ایسا آدمی صاحب ایمان ہے اور نہ غیر صاحب ایمان۔ اس سے حسن بصری خوش
 نہیں ہوئے اور ان طلبہ سے کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ چنانچہ واصل اور عبید وہاں سے نکلے اور
 مسجد کے دوسرے کونے میں اپنے خیالات کی تعلیم دینے لگے۔ معتزلہ جو بہت ہی آزاد خیال
 مانے جاتے تھے ان میں گیارہویں صدی کے ممتاز فلسفی ابن سینا اور بارہویں صدی کے فلسفی ابن
 رشد بھی شامل تھے۔

معتزلہ کا مقابلہ اشعری فلاسفہ سے تھا جو کہتے تھے کہ صرف انسانی عقل حسن اخلاق کا
 ادراک نہیں کر سکتی اور خدا کو سمجھنا انسانی عقل سے باہر ہے۔ اشعری مکتب فکر کا آغاز ابو الحسن
 اشعری نے کیا تھا جو ۸۷۳ء میں بصرہ میں پیدا ہوئے۔ اشعری اس وقت کے معتزلی رہنما
 البیہاقی کے شاگرد تھے۔ ان کے سواخ نگار ابن خلیقون نے لکھا ہے کہ ایک دن اشعری نے اپنے
 استاد سے تین بھائیوں کے بارے میں پوچھا۔ ان میں سے ایک بھائی سچا مسلمان، پاک باز، در
 نیک تھا، دوسرا کافر، بد معاش اور کسینہ انسان تھا اور تیسرا بچہ تھا۔ دو تینوں مر گئے۔ عاقبت میں

ان کا کیا ہوگا۔ البجائی نے جواب دیا۔ پاک باز بھائی بہشت میں اعلیٰ مقام پائے گا، کافر جہنم میں جائے گا اور بچہ ان میں ہوگا جنہیں نجات مل گئی ہے۔ اس پر اشعری نے کہا۔ اگر بچہ بہشت میں اعلیٰ مقام پانے والے بھائی کے مقام پر جانا چاہے تو کیا اسے اجازت مل جائے گی؟ نہیں، البجائی نے جواب دیا۔ اس سے کہا جائے گا کہ تیرے بھائی نے اپنے نیک اعمال کی بنا پر یہ مقام حاصل کیا ہے، تو نے ابھی ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ اب اشعری نے کہا۔ اگر وہ بچہ کہے کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے تو نے مجھے اتنی عمر ہی نہیں دی کہ میں میری تیری بندگی نہ کر سکا۔ اس پر البجائی بولے۔ اس کے جواب میں اللہ کہے گا۔ میں جانتا تھا کہ اگر تجھے زیادہ عمر مل جاتی تو تو میری نافرمانی کرتا اور جہنم میں جاتا۔ اس لیے میں نے تیری بھلائی کے لیے ایسا کیا۔ اس پر اشعری نے کہا۔ اب اگر وہ بچہ کہے کہ اے خداوندِ دو عالم، چونکہ تو جانتا تھا کہ اس کی (میرے بھائی کی) قسمت میں کیا ہے اور تو یہ بھی جانتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو تو نے اس کے فائدے کا کیوں حکم دیا میرے فائدہ کا حکم کیوں نہیں دیا؟ اس پر البجائی خاموش ہو گئے۔

ایک جمعہ کو اشعری نے بصرہ کی مسجد میں، جہاں وہ پڑھاتے تھے بلند آواز میں اعلان کیا۔ جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں۔ لیکن جو لوگ نہیں جانتے میں انہیں بتائے دیتا ہوں کہ میں علی ابن اسماعیل اشعری ہوں۔ میرا عقیدہ تھا کہ قرآن مخلوق ہے اور یہ کہ انسانی آنکھ خدا کو نہیں دیکھے گی اور ہم خود اپنے برے اعمال کے خالق ہیں۔ اب میں حق کی طرف آ گیا ہوں۔ میں ان خیالات سے انکار کرتا ہوں اور اب میں معتزلہ کی کمینگی اور ان کے رسوائے زمانہ انکار کی قلعی کھولوں گا۔

اشعری کی حمایت امام غزالی نے کی جنہوں نے براہ راست ان کا مقابلہ کیا۔ ان کے ساتھ فخر الدین رازی اور مؤرخ ابن خلدون تھے۔ کئی بات تو یہ ہے کہ ساتویں سے چودھویں صدی تک اسلامی تاریخ کا دور معتزلہ اور اشعری علما کے درمیان جنگ و جدل کا دور ہے۔ آخر اشعری فکر کی فتح نے اسلام میں سیکولر انسان دوستی کا خاتمہ کر دیا اور مسلم تہذیب کو موجودہ حالت پر پہنچا دیا۔

اگر اسلامی فکر اور فلسفے میں یہ مباحث اسی زور شور سے جاری رہتے اور اشعری کے بجائے معتزلی افکار کا سیلاب ہو جاتے تو کیا ہم اصلاح کے راستے پر نہیں پڑ جاتے؟ یہ ایک جائز سوال ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں بیس اور تیس سال کی عمر اور ایرانی انقلاب

کے زمانے میں اشعری فکر کا بہت بڑا حامی تھا۔ امام غزالی کی کتاب "احیاء علوم الدین" میں اس کا مقدمہ میرے ہاتھ کے ساتھ پڑی پڑھا رہتا تھا۔ میں انہیں شہ پہنچاتا تھا اور اس سے دوسرے دیکھتا رہتا تھا۔ مجھے اشعری فکر میں سب سے زیادہ جو چیز پُر ترقی ہوئی وہ اس کی علمی مہارت اور علمی علوم پر ان کا عبور تھا۔ اب میں چاہتا تھا کہ کسی ایسے شخص سے بات بات کروں جو یونانی سیکولر فکر کا قائل ہو اور میں ایسے آدمی کو جانتا تھا۔

افتخار ملک ظفر ملک سے دور سے ملتا ہوں۔ وہ بہت ہی اچھے ہیں۔ ان سے کچھ باتیں ہیں اور دائرہ میں وہ انہیں صاف ہیں۔ گویا سیکولر خیالات کے لیے مثال بن گئے ہیں۔ ان سے یہ ہوگا کہ میں پرانے زمانے کی طرف انہیں مٹانے پر دباؤ ڈالوں اور اپنے دماغ سے یہ رکھوں۔ سوال یہ ہوا کہ سیکولرزم سے اسلامی معاشرہ کو کیا نسبت ہوتی ہے؟ ان سے وہ معاشرہ قائم کرتا ہے جس میں وہ مذہب کو سمجھتے ہیں اور یہ سب سے زیادہ اقبال کے ہیں۔ خدا دوائیں سب سے تیز دیتی ہے چٹینی کی۔

"تم اور اقبال دونوں ہی غلط کہتے ہو" افتخار نے جواب دیا۔ "ظالم سامراجیت کا توڑ صرف سیکولرزم ہی ہے۔ روایت پرستی نے مسلمانوں کے دماغ کو دفن کر دیا ہے۔" وہ یہ بھی جانتے تھے کہ سیکولرزم کی اپنی خرابیاں بھی ہیں۔ اس کا ہونا تھا کہ جس طرح اسلام بنیاد پرستی کو اصل اسلام سے انحراف سمجھتے ہیں اسی طرح عرق اور شرمین ہونے والی انحراف کی نیشنل لبریشن فرنٹ اور تونس کی کانسٹی ٹیوشن پارٹی لبرل سیکولرزم سے منحرف ہیں۔

اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیکولرزم بھی ایک قسم کا مذہب ہی ہے۔ اس میں جی کئی فرقے ہیں۔ ایک فرقہ لبرل سیکولرزم پیش کرتا ہے اور دوسرا اس کی غلط توجیہ کرتا ہے۔ بہر حال اس کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ مذہب اور ریاست کو الگ ہونا چاہیے اور اظہارِ رائے کی آزادی ہونا چاہیے۔ انکار یہ مانتے تھے کہ سیکولر فکر رکھنے والے بھی اتنے ہی کفر نظر یہ پرست ہو سکتے ہیں جتنے مذہبی لوگ۔ لیکن سیکولرزم کثرتِ رائے، اختلاف کی آزادی اور مسلم معاشروں میں جمہوریت کے پھولنے پھلنے کے لیے ایک ساہا ب فرام کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذہبی جھگڑے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ اب مسلمانوں کو حقوق اللہ اور حقوق العباد کو الگ کر دینا چاہیے۔ مسلمانوں کے تناظر میں سیکولرزم مذہب کے خلاف نہیں ہے بلکہ وہ تنگ نظری، نفسی اور فرقہ وارانہ شدت پسندی اور دوقیاسیت کے خلاف ہے۔ کوئی بھی مسلم سیکولر انسان مذہب کی بے حرمتی نہیں کرتا۔

بلکہ وہ تمام مذاہب کا احترام کرے گا۔

میں نے تسلیم کیا کہ اس میں بھی چند مشکلات ہیں۔ عام انسانوں اور بالخصوص مسلمانوں میں مذہب ایک ایسا متوازن انسان پیدا کرتا ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں میں استخراج پیدا کر سکے۔ ان دونوں کو چھوڑنے سے کیا مذہب کا اصل مقصد ہی فوت نہیں ہو جائے گا۔ دوسرے مذہبی شدت پسندی اور تنگ نظر قوم پرستی کا جواب سیکولرزم نہیں ہے بلکہ مذہبی رواداری اور کثرت پسندی ہے جسے ہمارے سماج میں فروغ دینا چاہیے۔ تیسرے مسلم معاشروں میں سیکولرزم نے عام مسلمانوں کو اپنے اندر شامل نہیں کیا بلکہ الگ کر دیا ہے۔ وہ عام آدمی جسے باؤن مسلمان تو ہم پرست اور اپنے آپ سے کتر سمجھتے ہیں اس میں ان کا کردار بہت کم ہے اور وہ اکثریت میں ہیں۔ سیکولرزم کے ساتھ روایتی اسلام کو ایک خدمت گار کا درجہ مل جاتا ہے جسے اکثریت اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہے اور وہ مذہب کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتی۔ جن کی زیادہ اکثریت ہوتی ہے وہ عام طور پر روایات۔ روایتی عوام اور ان کے مذہب کو بدنام کرتے ہیں۔ اس سے مذہب سیاست سے علیحدہ نہیں ہوتا بلکہ وہ رجعت پسندانہ اور تشدد راستے سے سماج کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔

”تم میری بات نہیں سمجھے۔“ افتخار بولے ”سیکولرزم کے بارے میں ہمارا تجربہ خواہ کچھ بھی ہو میں تو مذہب کی قیمت پر سیکولرزم کی حمایت نہیں کر رہا ہوں بلکہ اسے ایک ایسا طریقہ مان رہا ہوں جس کے ذریعہ بذات خود مذہب کی نئی تعبیر کی جاسکتی ہے۔“

”لیکن آپ سیکولرزم کے نظریہ کو یورپ کی تاریخ سے علیحدہ کیسے کر سکتے ہیں۔“ میں نے سوال کیا۔ ”آج ہم جس سیکولرزم کو جانتے ہیں اس پر یورپ کی ہی مچھاپ ہے۔ آزادی اور حریت فکر کا تصور ہی دوسری ثقافتوں اور تہذیبوں کے مستقبل کی بنیاد بنا ہے کیونکہ یہی ایک آفاقی معیار ہے جس سے شخص آزاد یا اور حریت فکر کو سمجھا جاسکتا ہے۔“

افتخار نے مانا کہ یہ مشکل ضرور ہے لیکن کہا کہ سیکولرزم کی ایک ہی تعریف تو نہیں ہے۔ مسلم تاریخ کے ایک دور میں بھی سیکولر سماج رہا ہے اور اس کا پس منظر یورپی تاریخ سے بالکل ہی مختلف تھا۔ ہندوستانی تاریخ میں بھی سیکولرزم تھا۔ برصغیر ہمیشہ مختلف اور متنوع ثقافتوں اور مذاہب کا مرکز رہا ہے اور شخص، سماجی اور سیاسی زندگی کی حقیقت کو قبول اور برداشت کرنے کے مختلف راستے اختیار کیے جاتے رہے ہیں۔ آج بھی ہندوستان میں سیکولرزم کا جو تصور ہے اس

میں بھی کثرت میں وحدت کے قدیم تصور کو ہی شش رکھا گیا ہے۔ ہندوستان کے بہت سے تہذیبی بڑے راہنما اور شہسوار سے اس تصور کا دفاع کر رہے ہیں کیونکہ انہیں مذہبی انتہا پسندوں اور سیکولر بنیاد پرستوں دونوں کا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ بہت ہی اہم خیال تھا۔ کیونکہ ہم جس کا سامنا کر رہے ہیں وہ تخیل کی ناکامی ہے۔ مسائل کے مرزہ حل سے آگے سوچنے میں ناکامی اور یہ صرف ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے بلکہ یہ مغرب کا مسئلہ بھی ہے۔

”بہت سے لوگوں کے تجزیہ کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم اپنے مسائل کا حل محض اس لیے قبول نہیں کر سکتے کہ وہ مغرب کی طرف سے آیا ہے۔“ افتخار نے کہا۔

”اور مغرب بھی یہ تسلیم نہیں کرتا کہ اس کے سیکولر ازم کے نظریہ میں بھی کچھ خرابیاں ہیں۔ وہ ایک سے زیادہ توجیہ قبول نہیں کرتا۔ سیکولر ازم کا ایک متبادل انداز جو ایک زندہ حقیقت ہو ہر ایک کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اس سے ہر شخص کو موقع ملے گا کہ وہ یورپ کی تاریخ کی خرابیوں سے ماورا ہو کر سوچے۔“ میں نے جواب دیا۔

ہم نے اتفاق کیا کہ اسلام کی اصلاح کو مغرب کے ساتھ اس کے اختلافات سے الگ کر کے نہیں دیکھا جاسکتا اور مغرب کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ اب ایک ہی معاملہ رہ جاتا ہے کہ کیا اسلامی سیکولر ازم میں کوئی ایسی بات ہے جس کے ساتھ ہم اپنا رشتہ استوار کریں۔

”ترکی میں امید کے آثار نظر آتے ہیں۔“ افتخار نے کہا۔ ”اپنی مشکلات کے باوجود ترکی کا سیکولر ازم مستقبل کی لہر بن سکتا ہے۔“

اس کی یہ بات مجھے اس وقت یاد آئی جب چند مہینے بعد میں ترکی گیا۔ ترکی ایک سیکولر جمہوریت ہے۔ میں ایک بینک پر رکھی توپ کی نال میں جھانک رہا تھا۔ استنبول کے گلی کوچوں میں گھومنے پھرنے کے بعد میں اپنے ایک دوست سے ملنے استنبول ٹیکنیکل یونیورسٹی گیا تھا۔ وہ دوست وہاں پولینکل سائنس کا پروفیسر ہے۔ میں سیکولر راستے کے امکانات کا جائزہ لے رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میرا دوست ترکی کے سیکولر ازم کا ماہر ہے۔ وہاں مجھے فوج کا سامنا کرنا پڑا جو یونیورسٹی کی حفاظت کر رہی تھی۔

سیکولر ازم کی حفاظت کرنے والے بینک کی کمڑکی سے ایک فوجی کا سر باہر نکلا اور وہ پکارا۔ ”کیا چاہیے؟“ بینک کے پیچھے اتنا ترک کا مجسمہ کھڑا تھا اور اس کا اٹھا ہوا ہاتھ مجھ سے کہہ

رہا تھا "چلے جاؤ۔" سپاہی سمجھ گیا کہ میں ترکی کا رہنے والا نہیں ہوں۔ اس لیے اس نے انگریزی میں پوچھا۔ "کس سے ملتا ہے۔"

میں نے بتایا کہ میں یونیورسٹی میں جانا چاہتا ہوں۔ میں اپنے ایک دوست سے ملنے آیا ہوں جو پولیٹیکل سائنس کا پروفیسر ہے۔

ٹینک نے اپنی توپ کا رخ پہلے اوپر پھر نیچے کیا جیسے وہ میری بات کا جواب دے رہا ہو۔ پھر وہ میرے قریب آگیا۔ توپ کا دبانہ میرے قریب آیا تو میں پیچھے ہٹ گیا۔
 "مہمانوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ چلے جاؤ" سپاہی نے کہا۔
 "پروفیسر میرا انتظار کر رہے ہیں۔" میں نے ہمت کر کے کہا۔

سپاہی ٹینک سے باہر آگیا۔ وہ میرے پاس آیا اور دونوں ہاتھوں سے مجھے دھکا دیا "تم انگریزی نہیں سمجھتے۔ کہہ دیا کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں۔"

"دیکھو" میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی "میں برطانیہ کا شہری ہوں۔ میں صرف اپنے دوست سے ملنے آیا ہوں۔" یہ کہہ کر میں نے اپنا پاسپورٹ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔
 اس نے اسے غور سے دیکھا اور پھر اسے زمین پر پینچ کر چیخا "مہمانوں کو اجازت نہیں ہے۔"
 یہی رویہ ہے جس کی وجہ سے ترکی کو یورپی یونین میں شامل نہیں کیا جا رہا ہے۔ میں نے پاسپورٹ اٹھایا اور وہاں سے چل دیا۔ سپاہی نے ہوا میں ہاتھ لہرایا اور ٹینک پر چڑھ گیا۔

میں نے اپنے دوست فرخ الہنگین کو فون کیا اور ساری بات بتائی۔ اصل میں فرخ میرا دوست نہیں ہے بلکہ میرے بھائی جمال کا دوست ہے۔ دونوں شیخ ناظم کے مرید ہیں۔ دوسرے دن صبح ہی صبح وہ میرے پاس آگیا "پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔" اس نے مجھے چند کتابیں دیں "بس، طالب علم کا بہروپ دھار لو۔" اب ہم یونیورسٹی گئے۔ میں طلبہ کے جھوم میں شامل ہو گیا اور ٹینک سے بچتا بچتا اندر فی دروازے پر پہنچ گیا۔ دروازے پر کھڑے ایک فوجی نے سب کی تلاشی لی۔ اندر جانے کے بعد اس وقت تک کچھ طلبہ میرے ساتھ رہے جب تک میں نے اپنے دوست کو تلاش نہیں کر لیا۔ اس کے شعبے میں جانے سے پہلے میری تلاشی پھر لی گئی۔
 "تم خوش قسمت ہو کہ میرے پاس پہنچ گئے۔ حکمران میری سیاست سے خوش نہیں ہیں۔"

میرا تو خیال ہے کہ میں ایک بار پھر جیل چلا جاؤں گا۔
 مجھے معلوم تھا کہ وہ کئی مہینے کی قید کے بعد حال ہی میں رہا ہوا ہے۔ اسے سیکولرازم پر نکتہ

جیسے کہ از مسٹر شریذ آریہ شیر قہ۔ اس کا نام یہ بھی تھا کہ جوئیوں۔ جب یہاں آئے تھے وہ
 نہ بہت مدت رہے۔ جب یہاں آئے تو ان کے سیکورم کو نخرہ کیے ہوئے تھے یہ
 سوال تو ان کے لیے تو ان کے ہاں یورپ کے لیے بھی ہے۔ فرانس اور جرمنی میں مسلم لڑکیوں
 کو بچے نہ عادت تھے۔ ان کے سیکورم سے نکال دیا جاتا ہے۔ لیکن غیر مسلم گوری
 جوڑوں کا سیکورم بہت عرصہ تک رہا ہے۔ یہ تھوڑا دیکھو ہے۔

یہ سنیہ کہتے ہیں کہ ان کے سیکورم یہ اس کا ایک عرصہ تک رکھا ہے۔
 سیکورم شریذ آریہ شیر قہ کے سیکورم کو نہ پابند ہے جیسے مذہبی سعاشروں میں مذہب کی
 پابندی ہے۔ ان کے سیکورم شریذ آریہ شیر قہ کو مصروف کر دیا نہیں دیتا بلکہ اسے اپنی حدود کا پابند کرتا
 ہے۔ چاہے نہ حدود کی طرف دوزخ ہے۔

ان کے سیکورم کو جڑوں اور مغرب زدہ اثرات نے یوں لٹا دیا ہے۔ میں تو صرف
 تاریخ میں کہ تو ان کو اس کے حوالے کر دیا جائے اور ان کی ہماری سیاست اور قومی
 موہ پڑے ہیں۔ ان کی شخصیت کو چھپ چھپ کر نہ اجازت دی جائے۔ یہ کوئی بڑا مسئلہ ہے تو
 نہیں ہے۔

ہر اس جوڑی جو ان کے منہ سے یہ بات کہ بہت سی سادہ سی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ خام
 جیہ میں غمزدگیوں رہے۔ ان کو وجہ یہ تھی کہ اس نے جرمنی سے پولینڈ سائنس میں پوسٹ
 گریجویٹ کی تھی۔ ہم پہلی بار ۱۹۶۰ء میں ہسٹورس یونیورسٹی میں ملے تھے جہاں انا ترک کانفرنس ہو
 رہی تھی۔ "ترکی میں سیکورم کے مسئلے کی کیا ہیں؟" میں اپنے اصل موضوع پر آگیا۔

"سیدھی سی بات ہے" وہ بولا "یہ ہمارے احساس کتری کی پیداوار ہے۔ سیکولر ازم
 انا ترک کی ایجاد نہیں ہے جیسے وہ سمجھتے ہیں۔ بلکہ اس کی جڑیں عثمانی سلطنت میں ہیں۔
 ۱۶۹۹ء اور ۱۷۱۸ء میں یورپی طاقتوں سے ترکی کی شکست کے بعد یہ احساس کتری پیدا ہوا۔ اس
 کا اندازہ یورپ میں پہلے ترک سفیر یری سکیز محمد علی کی ڈائری سے ہو جاتا ہے۔ وہ جڑیں اور
 دینا کے سفر کے بعد مغربی تہذیب کی غمی برتری کا قائل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سے مغربی
 گچھ اور مغربی فکر نے مقامی کلچر اور نصب العین کی جگہ لینا شروع کر دی تھی۔ ترکی کے دیہات کی
 اکثریت میں اتنی غمی استعداد نہیں تھی کہ وہ نئے افکار جنم دیتے یا مغربی ٹیکنالوجی اور سائنس کا
 کوئی تحقیقی استخراج پیدا کرتے۔ اس کے برعکس عمل میں وہ اور بھی کفر مذہبی اور تنگ نظر ہو گئے۔ اس

طرح مغرب کی پسندیدگی میں اضافہ ہوا۔

ترکی میں مغربی اثرات عثمانی خلفاء کے محلوں سے شروع ہوئے۔ اس کو علمی جوار ان ترک نوجوانوں نے مہیا کیا جو اس دور کے آخر میں نمودار ہوئے۔ یوں تو ان کی تعداد صرف چھ تھی لیکن ان کا اثر ورسوخ بہت زیادہ تھا۔ یہ پہلے ترک تھے جنہوں نے روشن خیالی کا تصور قبول کیا اور اسلام کے ساتھ اس کا امتزاج پیدا کرنے کی کوشش کی۔ یہ نوجوان تھے سنائی، علی سعادتی، نواد پاشا، مصطفیٰ رشید، ضیا پاشا اور ناکم کیا۔ یہ کوئی بڑے فلسفی یا مفکر نہیں تھے۔ لیکن دینی علماء، جو بڑی حد تک عثمانی سلطنت کے زوال کا باعث تھے علمی اور فکری طور پر اس لائق نہیں تھے کہ حکومت کی بد اعمالیوں پر نکتہ چینی کر سکتے۔ یہ تو نہیں کہا جاسکتا کہ تمام علماء ہی ایسے تھے کیونکہ کچھ ایسے بھی تھے جو یہ کام کر رہے تھے۔ مثلاً احمد جودت پاشا نے مدرسہ کے نظام تعلیم پر سخت تنقید کی اور کہا کہ یہ نظام ایسے لوگ پیدا نہیں کر سکتا جن کی ہمارے مستقبل کو ضرورت ہے۔ ان کی دلیل تھی کہ ماضی کو بھلائے بغیر ترکی کے مستقبل کی تعمیر شروع کرنا چاہیے۔ لیکن ایسے علماء کم تھے۔ اکثریت ان علماء کی تھی جو سلطنت کی کارروائیوں کی حمایت میں فتوے دینے پر ہی خوش تھے۔ بہر حال سلطان نے خود جو شروع کیا تھا اتا ترک اس کا ہی نتیجہ تھے۔ وہ اس وقت ترکی کی ضرورت تھے اور وہ سینکڑوں سال کے زوال کا شاخسانہ تھے۔

”اتا ترک نے سیکولرزم کو نجات کی الہیات کے طور پر پیش کیا۔ یورپ کے معجزات قبول کرنے کا مطلب تھا کہ یورپی نظریات کے تمام اجزاء قبول کر لیے جائیں۔ جدید ہونے کا مطلب ہوا کہ ہو بہو مغربی بن جاؤ۔ مغرب کی نقالی ایسی کی گئی کہ ان کا لباس اور ان کا اٹھنے بیٹھنے کا انداز بھی اختیار کر لیا گیا۔ انہوں نے ترک تاریخ کو بھی مذہبی تاریخ سے الگ کر کے قومی تاریخ کے طور پر پڑھانا شروع کیا۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح وہ یورپی تاریخ میں جگہ بنا لیں گے۔ اس طرح اتا ترک اور ان کے حامیوں نے اسلام کو اسی نظر سے دیکھا جس نظر سے مغرب دیکھا تھا کہ ایک تاریک، رجعت پسند اور عیسائیت کا دشمن مذہب۔

میں نے سوال کیا کہ اتا ترک کا انقلاب تاریخ کے دوسرے انقلابوں سے کیسے مختلف تھا؟
”اصل بات تو یہ ہے کہ کمال اتا ترک کا انقلاب مختلف نہیں تھا۔ مثلاً وہ ایران کے موجودہ انقلاب سے مختلف نہیں تھا۔ پورا انداز وہی تھا۔ وہی ایک طلسماتی شخصیت تحریک کی قیادت کرتی ہے۔ پھر انقلاب کامیاب ہو جاتا ہے تو خالص انقلابی نظریہ پر عمل کرانے کے لیے

وہی تشدد کا راستہ اور ایک ہی آدمی کے ہاتھ میں یہ فیصلہ کرنے کا اختیار کہ کیا انقلابی ہے اور کیا انقلاب دشمن۔ ترکی میں بھی یہی ہوا۔ اتاترک ایک طرح سے خدا بن بیٹھے۔ ان کا نعرہ تھا ”میں ترکی ہوں، مجھے نقصان پہنچانے کا مطلب ترکی کو نقصان پہنچانا ہے۔“ انہوں نے اعلان کیا کہ اسلام، اس کے علما اور اس کی روایات ترک قوم کو جدید بنانے کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ انہوں نے پرانے نظام کو اسی طرح تباہ کرنے کی کوشش کی جیسے آج ایرانی ملا شاہ کے نظام کو تباہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ دور شروع ہوا جب ان انقلابی اصلاحات کو مستحکم کر دیا گیا۔“

یہ دور ۱۹۲۳ء سے ۱۹۳۹ء تک رہا۔ اس عرصے میں اسلامی سرگرمیوں اور اسلامی فکر پر پابندی تھی۔ اس عرصے میں جنسل پیدا ہوئی وہ اسلامی روایات مذہب اور ترکی کے اسلامی ماضی سے بالکل ہی نابلد تھی۔ بعض دانشور تو اپنے ماضی کو دور جاہلیہ کہتے تھے۔ اس سے ترکی کی علمی اور فکری زندگی پر بہت برا اثر پڑا۔ سب سے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اس دور میں جو دانشور پیدا ہوئے وہ آنکھیں بند کر کے مغربی فکر کی پیروی کر رہے تھے۔ عثمانی دور میں جو نقالی کی گئی تھی کم سے کم اس کا پس منظر ترکی تو تھا۔

سرکاری حمایت اور اپنی تعداد کی وجہ سے یہ نسل آج بھی بہت اثر رکھتی ہے۔ یہ اوسط درجہ کے لوگ ہیں لیکن امریکہ اور یورپی ملکوں میں ان کی بہت پذیرائی ہوتی ہے۔ مغربی مؤرخ اتاترک کے انقلاب کو مکمل انقلاب کہتے ہیں اور لوزین کے معاہدے کو، جہاں ترکی کو سیکولر جمہوریہ تسلیم کیا گیا تھا، بیسویں صدی کا عظیم معجزہ قرار دیتے ہیں اور وہ اتاترک کو فہمیں سوشلسٹ کہتے ہیں۔ یہ امتحانہ باتیں سیکولر جدیدیت پسندوں کو اور بھی مضبوط کرتی ہیں اور وہ اور بھی زیادہ شدت کے ساتھ عوامی جذبات کچلنے لگتے ہیں۔“ اس نے کہا۔

”ایک اعتبار سے غفلت کا یہ دور ۱۹۳۹ء میں ختم ہوا۔ انقلاب کے بعد تمام دینی مدرسے بند کر دیے گئے تھے اور ان کی جگہ سیکولر اسکول کھول دیے گئے تھے۔ یورپ کی طرح ترکی میں بھی دینی مدرسوں کو حکومت سے باہر آزادی کے ساتھ کام کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اب تو دوسری جنگ عظیم کے بعد جب ترکی جمہوری دور میں داخل ہوا تو بہت سے سیاست دانوں نے دینی مدرسے قائم کرنے کی مہم چلائی۔ انہیں امام خطیب اسکول کہا جاتا تھا۔ تیس سال بعد قرآن، تفسیر اور احادیث کے ساتھ اسلامی تاریخ کی تعلیم کی اجازت دی گئی۔ عوام کی طرف سے اس کا خیر مقدم کیا گیا۔ ۱۹۷۵ء میں تعلیمی اصلاحات کی گئیں جن میں عربی اور دیہیات وغیرہ پڑھانے

کے لیے باقاعدہ نصاب تیار کیا گیا۔ ۱۹۸۰ء کے فوجی انقلاب کے بعد دینی مدرسوں کے طلبہ کو اعلیٰ تعلیم کے لیے یونیورسٹیوں میں داخلے کی اجازت مل گئی۔“

”میرا خیال ہے ترکی کا مستقبل یہ طلبہ ہی طے کریں گے؟“ اس نے کہا۔

”مگر مجھے تو ان مدرسوں پر بھروسہ نہیں ہے۔“ میں نے کہا ”میں نے پاکستان اور دوسرے مسلم ملکوں میں جو مدرسے دیکھے ہیں وہ تو دقیانوسی بنیاد پرست ہی پیدا کرتے ہیں۔ یہ تمہارے امام خطیب کے طلبہ ان سے مختلف کیسے ہوں گے؟“

”ان مدرسوں اور ہمارے امام خطیب اسکولوں کو خطا ملط نہ کرو۔ ترکی میں ہم ان مدرسوں کی خامیاں جانتے ہیں۔ امام خطیب کے طلبہ روایتی اسلام کے بجائے کلاسیکی اسلام کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔“

اس نے بتایا کہ یہ طلبہ جدید افکار، سائنس اور معاشرتی علوم بھی پڑھتے ہیں۔ وہ مدرسوں کے طلبہ کی طرح اپنا اسلام ماتھے پر سجائے نہیں پھرتے۔ وہ جدید دنیا کو سمجھتے ہیں۔ امام خطیب کے فارغ التحصیل ایک اور اعتبار سے بھی نہایت اہم ہیں۔ اتاترک نے رومن رسم الخط رائج کر کے ترکی کے لوگوں کو اپنی تاریخ اور اپنے دین سے محروم کر دیا تھا۔ وہ اپنی دینی اور تاریخی کتابیں تک نہیں پڑھ سکتے تھے کیونکہ وہ عربی رسم الخط نہیں جانتے تھے۔ اس لیے انہوں نے اپنی تاریخ بھی مغربی مورخوں کے حوالے سے پڑھی۔ اس طرح وہ اپنی جڑوں سے کٹ گئے تھے۔“

اس نے مذاق میں میرے بازو پر ہاتھ مارا۔ ”امام خطیب سے پڑھنے والے عربی رسم الخط جانتے ہیں اس لیے وہ اصل کتابیں پڑھ سکتے ہیں۔ وہ ماضی کو حال سے اور مستقبل سے ملا سکتے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ترکی کا مستقبل ان سے ہی وابستہ ہے۔“

”آپ اس خطرناک ماحول میں کیسے پڑھ سکتے ہیں جب یونیورسٹی کے دروازے پر ٹینک گشت کر رہے ہوں۔“ میں نے سوال کیا۔

”یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے۔“ وہ بولا ”جب بھی سیکورازم کو خطرہ ہوتا ہے یا یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اسلامی پارٹی کے لوگ کامیاب ہو جائیں گے تو فوراً سڑکوں پر ٹینک آجاتے ہیں۔ انہوں نے تو لڑکیوں کے سر پر رومال باندھنے کا مسئلہ بھی ٹینکوں کے ذریعہ ہی حل کیا۔ ہماری تو عادت پڑ گئی ہے اس کی۔ ہمارے لیے ترکی تو باسغورس ہے۔“

”وہ کیسے؟“

”باسفورس میں دو قسم کی لہریں چلتی ہیں۔ اوپر والی لہر بحر اسود سے چلتی ہے اور بحر مرمرہ تک جاتی ہے جو نیچے ہے۔ لیکن نچلی لہر مخالف سمت میں جاتی ہے کیونکہ دونوں سمندروں کی کثافت میں فرق ہے۔ بحر مرمرہ میں نمک زیادہ ہے اس لیے اس میں کثافت بھی زیادہ ہے۔ اسی طرح ترکی کی اوپر والی سطح سیکولر ہے لیکن نچلی سطح پر ہم مسلمان ہیں۔ چنانچہ باسفورس کی طرح حاکم اور محکوم دو مختلف سمتوں میں سفر کر رہے ہیں۔“

”تمہیں امید ہے کہ امام خطیب کے فارغ التحصیل لوگ اس دائرے کو چوکور کر دیں گے؟“ میں نے سوال کیا۔ مجھے ڈر تھا کہ میرے دوست کا یہ جوش و خروش اسے پھر جیل نہ لے جائے۔

”ہم عثمانیوں سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ وہ باسفورس کے بارے میں خوب جانتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے گندے پانی کے نکاس کا بہت اچھا انتظام کر رکھا تھا۔“ یہ کہہ کر وہ ہنسا۔ میں بھی ہنس دیا۔

”یہ سچ ہے۔ پورے استنبول کا گندہ پانی نچلی لہر کے ساتھ بحر اسود میں چلا جاتا ہے۔ وہ صاف پانی اوپر کی لہر سے لیتے ہیں جسے حماموں وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ کاش ہم بھی کوئی ایسا نظام اپنالیں جو سیکولر ازم کی گندگی بہا دے اور تازہ خیالات۔“

”ہے تاہم اس کی بات۔ ٹرکس باتھ، جہاں جسم کے ایک ایک مسام سے میل نکل جاتا ہے۔“

”میرا ارادہ بھی حمام جانے کا ہے۔“ میں نے زور سے کہا۔

زیادہ گرمیوں میں استنبول بہت گرم ہو جاتا ہے اور پسینے سے جسم چپکنے لگتا ہے۔ تعیم سے زیادہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کے اندر آگ بھڑکا دے۔ یونیورسٹی کے پہلے دورے کے بعد سے میں اس آگ میں پھنک رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا ”کسی حمام کا پتہ بتاؤ۔“ اور اس نے جواب دیا۔ چلو میرے ساتھ آؤ۔

ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم میلوں پیدل چلے جا رہے ہیں۔ ہر قدم پر میں پسینہ پسینہ ہو رہا تھا۔ میں نے گھڑی دیکھی تو معلوم ہوا کہ ابھی تو آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا۔ فرخ نے اٹھارویں صدی کے ایک پبلک حمام کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بری حالت میں نظر آ رہا تھا۔ میں کسی ایسے حمام کی توقع تو نہیں کر رہا تھا۔ فرخ نے بتایا کہ اسے کئی سال سے استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ میرے ساتھ یہ اس کا خوف ناک مذاق تھا۔ ہم اندر گئے تو موٹی موٹی دیواروں کی وجہ سے اس کے اندر ٹھنڈ

تھی۔ اس غار نما عمارت کے تین حصے تھے۔ ایک میں کپڑے اتارے جاتے، دوسرے میں خوب پینہ لایا جاتا اور تیسرا ٹھنڈے پانی میں غوطہ لگانے کے لیے تھا۔ یعنی یہ اس زمانے میں ہوتا تھا جب یہ حمام چلتا تھا۔ ہم کپڑے اتارنے والے کمرے میں داخل ہوئے وہاں کبھی بیچ میں فوارہ ہوتا تھا اور کافی بنانے کے لیے ایک طاقتور تھا۔ ایک نیچے کے دروازے سے ہم ٹھنڈے کمرے میں داخل ہوئے۔ یہاں کپڑے دھوئے جاتے تھے اور گرم کمرے میں جانے کی تیاری کی جاتی تھی۔ گرم کمرے میں مساج کے لیے سنگ مرمر کی سل پڑی تھی۔ نہانے کے لیے چھوٹا حوض تھا اور تھلیہ کے لیے حجرہ سا تھا۔ فرخ نے ہنستے ہوئے پانی کی سپلائی کے نظام کی وضاحت کی۔ حوض کی دیوار میں پتھر کا ایک طاقتور سا بنا تھا جسے مسلک کہتے تھے جہاں سے پکی مٹی کے پائپوں کے ذریعہ ٹھنڈا پانی ”لیک لک“ کے ”سو لک لک“ غسل خانوں کے فواروں میں جاتا تھا۔ میں اپنے خیالوں میں سوچنے لگا کہ سکون آور مساج کے بعد میں پسینے میں بھیگ رہا ہوں۔ پھر تازہ ٹھنڈے پانی سے غسل کر رہا ہوں۔ مگر افسوس، کئی صدیوں کی تاخیر ہو چکی تھی۔

میں وہاں سے اتنا ہی پسینے میں چپچپا تا باہر نکلا جیسے اندر گیا تھا۔ اب میں نے تکلف نہیں کیا اور فرخ سے اجازت لی تاکہ تقسیم چوک میں اپنے ہوٹل میں جا کر اچھی طرح نہاؤں۔ پہلے میں نے ایک ٹیکسی کو اشارہ کیا۔ مگر دیکھا کہ اس میں پہلے ہی زیادہ آدمی بیٹھے ہیں تو بس کی طرف بھاگا۔ بس رکتے ہی انسانوں کا ایک جھوم اس کی طرف دوڑا۔ ابھی میں سنبھلنے بھی نہیں پایا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو بس کے اندر لوگوں میں پھنسا کھڑا دیکھا۔ مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ بس کدھر جا رہی ہے۔ اب میں پینہ میں شرابور اور تھکا ہوا ہی نہیں تھا اب تو مجھے بھوک بھی لگ رہی تھی۔ مجھے جس غذا کی ضرورت تھی وہ کوئی اچھی مچھلی کھلانے والا ریستوران ہی مہیا کر سکتا تھا۔

ریستوراں کا برآمدہ باسفورس کے سامنے تھا۔ میں دنیا بھر میں سب سے زیادہ مدہوش کر دینے والے منظر میں کھڑا صبح کی تازہ ہوا کھا رہا تھا۔ میں ریلنگ پر جھکا ہوا سامنے نظارے دیکھ رہا تھا ہر سمت ایک اور نظارہ سامنے آ جاتا تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کسی بھی انسان کا دل ان نظاروں سے کیسے بھر سکتا ہے۔ لیکن وہاں ایک اور نظارہ بھی تھا۔ میں وہاں سے ہٹا تو میں نے دیکھا۔ ایک بوڑھا آدمی ہر چیز سے بے نیاز ہاتھ میں کتاب لیے اس پر جھکا ہوا تھا۔ میں بہت حیران ہوا۔ قریب جا کر دیکھا تو وہ ڈاک کے ٹکٹوں کا البم تھا۔ وہ میٹنی فائنگ گلاس سے

ایک خاص ٹکٹ کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ ٹکٹس منی ایجر کا لفظ میرے دماغ میں بیٹھ گیا اور میں مسکرانے لگا۔ اس بوڑھے نے محسوس کر لیا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے اوپر دیکھ اور گلاس اٹھا کر راکی کا ایک گھونٹ لیا۔ پھر مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔

”زبردست البم ہے۔“ میں نے چڑے کی جلد والے اس کور کو دیکھتے ہوئے کہا جس میں کسی مرصع اور سونے کے نقوش والی کتاب کو ہونا چاہیے اور واقعی اس میں ایسی ہی کتاب تھی۔

”میں نے اوائل عمر سے ہی ڈاک کے ٹکٹ جمع کرنا شروع کر دیے تھے۔ میرے پاس عثمانی سلطنت کا جاری کیا ہوا پہلا ٹکٹ بھی ہے۔ یہ ۱۸۶۳ء میں جاری کیا گیا تھا۔ یہ ٹکٹ ترک تاریخ کی داستان ہیں اور یہی میری یادیں ہیں۔ میں انہیں دیکھتا ہوں تو میری تاریخ میرے سامنے آ جاتی ہے۔ میں اپنی زندگی کے واقعات بھی ان کے اندر دیکھتا ہوں، وہ زندگی جو میں نے گزاری ہے۔“

بزرگ نے ورق الٹ الٹ کر مجھے ٹکٹ دکھانا شروع کیے۔ ان میں اتاترک کی تصویروں والے بہت سے ٹکٹ تھے۔ ایک بہت بڑا ٹکٹ ایسا تھا جس پر ایک عبارت درج تھی۔ ”یہ کیا لکھا ہے؟“ میں نے پوچھا۔

”یہ ترک نو جوانوں سے اتاترک کا خطاب ہے۔ میرے کہے بغیر ہی ان بزرگ نے اپنا میگنی فائنگ گلاس اٹھایا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ ”ترک نو جوانو، تمہارا پہلا فرض یہ ہے کہ ہمیشہ ترکی کی آزادی اور ترک جمہوریہ کی حفاظت کرتے رہو۔ یہ تمہارے وجود اور تمہارے مستقبل کی اساس ہے۔ یہ اساس تمہارا سب سے قیمتی خزانہ ہے۔ مستقبل میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو تمہیں اس خزانے سے محروم کرنا چاہیں گے۔ اگر کبھی تمہیں اپنی آزادی اور اپنی جمہوریہ کی حفاظت کرنا پڑی تو حالات اور امکانات کی پروا کیے بغیر اپنا فرض ادا کرنا۔ حالات اور امکانات بہت ہی مشکل ہو سکتے ہیں۔ تمہاری جمہوریہ اور تمہاری آزادی کے خلاف سازشیں کرنے والے پہلے کتنی ہی قوتوں حاصل کر چکے ہیں۔ جبر و تشدد اور حیلے بہانوں سے تمہارے وطن کے قلعے اور تمہاری بندرگاہیں تمہارے دشمن اپنے قبضے میں لے سکتے ہیں اور سب سے افسوس ناک بات یہ ہوگی کہ ملک کے اندر حکم راں غلطیاں کرنے لگیں اور ان میں غدار گھس جائیں اور یہ لوگ اپنے ذاتی مفادات کے لیے دشمنوں کے ساتھ مل جائیں۔“ وہ ٹھہرے۔ جس جوش و خروش کے ساتھ وہ پڑھ رہے تھے اس سے میں سمجھ گیا تھا کہ یہ پوری تقریر انہیں زبانی یاد

ہے۔ ”ترک نوجوانو، تم جو ترکی کا مستقبل ہو، ان مخدوش حالات میں بھی ترکی کی آزادی اور ترک جمہوریہ کی حفاظت تمہارا فرض ہے۔ تمہیں جس طاقت کی ضرورت ہے وہ تمہارے عالی نسب خون میں موجود ہے جو تمہاری رگوں میں دوڑ رہا ہے۔“

اسی جوش میں انہوں نے ایک اور راکی کا آرڈر دے دیا۔ میں نے جیب سے سگار نکالا اور سکی ہوئی مچھلی کا آرڈر دیا۔ ہم کئی گھنٹے بیٹھے کھاتے پیتے اور باتیں کرتے رہے۔ وہ بزرگ ایک ایک ٹکٹ اٹھاتے اور پھر تاریخ میں کھو جاتے۔ ان کا نام تھا بایان محبت اور وہ چورانوے برس کے تھے اور کمال اتاترک کے شیدائی تھے۔ ”میں ۱۸۹۴ء میں مدلی میں پیدا ہوا۔ مدلی آجکین سمندر میں ایک بہت ہی خوبصورت جزیرہ ہے۔“ انہوں نے کہا ”مدلی عثمانی سلطنت میں تھا اور وہاں کے باشندے زیادہ تر کاشت کار تھے اور زیتون کی کاشت کرتے تھے۔ میرے والد اسکول کے ڈائریکٹر تھے۔ وہ بہت ہی مذہبی آدمی تھے اور لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ ہمارا بہت بڑا خاندان تھا۔ میری والدہ، میری خالہ اور نانی دادی کے مکان ساتھ ہی ساتھ تھے۔ گھروں کے پیچھے جو باغیچے تھے وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا باغ بن گئے تھے۔ ہم ایک باغیچے سے دوسرے باغیچے میں بھاگے پھرتے تھے۔“

”اپنے بچپن کی سب سے اہم بات جو آپ کو یاد ہو وہ کیا تھی؟“ میں نے سوال کیا۔
 ”سب سے اہم؟ نیا آئین۔“ انہوں نے کسی جھجک کے بغیر جواب دیا۔ ”۱۹۰۶ء میں ترک نوجوانوں نے سلطان عبدالحمید کو مجبور کیا کہ وہ آئین تبدیل کریں۔ میرے والد نے مجھے بتایا کہ اب ہمیں زیادہ آزادی حاصل ہوگئی ہے۔ اس سے پہلے میں نے آزادی کا لفظ کبھی نہیں سنا تھا۔ مجھے یاد ہے میں نے والد سے پوچھا تھا۔ آزادی کیا ہوتی ہے؟“

بایان باتیں کیے چلے جا رہے تھے۔ ایک موقع پر میں نے کہا وقت بہت ہو گیا ہے۔ اب مجھے چلنا چاہیے تو وہ پریشان ہو گئے۔ ”نہیں ابھی نہیں، تم میرے ساتھ چلو اور میرے گھر ٹھہرو۔“ میں انکار کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ہم ان کے عالی شان مکان پر پہنچ گئے۔ وہ قدیم عثمانی نوادرات سے سجایا گیا تھا۔ ڈرائنگ روم کی بالکنی سے باسفورس نظر آتا تھا۔ دو براعظموں کی روشنیاں سامنے جھللا رہی تھیں۔ میں نے سوچا کہ اتنے خوبصورت نظارے میں کوئی سو کیسے سکتا ہے۔ اس گھر میں ایک ہی فرد اور تھی اور وہ تھی ان کی پوتی زہرا۔ وہ استنبول یونیورسٹی کی گریجویٹ تھی اور ان دنوں کانفرنسوں کا انتظام و انصرام کرنے کا کام کرتی تھی۔ ”مجھے

اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا ہے۔" بایان نے کہا۔ "لیکن سوائے ذہرا کے سب انفرہ میں رہتے ہیں۔ ان سے کم کم ہی ملاقات ہوتی ہے۔" ذہرا کافی لینے چلی گئی تو ہم پھر کنبوں کی بات کرنے لگے۔

میں ان کے گھر سات دن ٹھہرا۔ وہ نکٹوں سے اکتائے تو اپنے خاندان کی تصویریں لے کر بیٹھ گئے۔ میں بیسویں صدی کے شروع کی تصویریں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ایک تصویر میں پورا خاندان دادی کے گرد جمع تھا۔ اس وقت بایان آٹھ نو برس کے ہوں گے۔ وہ چچا زاد بچوں کے ساتھ دادی کے پیچھے کھڑے تھے۔ تمام مرد اور بچے ترکی ٹوپی اوڑھے ہوئے تھے۔ عورتوں کے سر ڈھکے ہوئے تھے۔ ایک تصویر میں بایان ترکی ٹوپی، لمبا کوٹ اور بوٹ پہنے بیٹھے تھے اور ان کی بڑی اور چھوٹی بہن ان کے ساتھ کھڑی تھیں۔ ان تصویروں پر بھری سن ۱۳۲۹ء لکھا تھا۔ ایک شام انہوں نے بتایا کہ یہ تصویریں ۱۹۱۱ء میں اتاری گئی تھیں۔ میں نے اسکول کی تعلیم مکمل کر لی تھی اور ریل جیم یونیورسٹی لیج میں معدنیات کی انجینئرنگ کے شعبے میں داخلہ لینے والا تھا۔ میں ترکی ٹوپی اوڑھے یونیورسٹی میں گھومتا پھرتا تھا۔ یہ عجیب سا لگتا تھا۔ ہم الگ سے نظر آتے تھے۔ ہم وہاں چند ہی ترک طلبہ تھے اور سب اکٹھے ہی رہتے تھے۔ ہم میں سے اکثر ٹیکنیکل مضامین پڑھ رہے تھے۔ چند ہفتے بعد ہم سب نے ترکی ٹوپی اتار دی اور ہیٹ اور ٹائی لگائی۔ "انہوں نے کچھ اور تصویریں میرے سامنے رکھ دیں۔ ایک تصویر میں وہ ہیٹ اور ٹائی لگائے کھڑے ہیں۔ سر کے چھوٹے بالوں کے بیچ میں مانگ نلی ہوئی ہے۔ ایک اور تصویر میں کئی ترک طلبہ کھڑے ہیں۔ سب نے خوبصورت سوٹ پہنے ہوئے ہیں اور بیچ میں مانگ لکائی ہوئی ہے۔ عثمانی رسم الخط میں ان پر ۲۷ فروری ۱۹۱۱ء کی تاریخ لکھی ہوئی ہے۔

میں تصویریں دیکھ رہا تھا تو انہوں نے بتایا کہ پہلی جنگ عظیم کی وجہ سے ان کی پڑھائی رک گئی تھی۔ جرمنی نے فوراً ہی لیج پر قبضہ کر لیا تھا۔ لیکن انہوں نے ترک طلبہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا۔ انہیں ترکی بھیجنے کے لیے خاص ٹرین کا انتظام کیا گیا۔ جنگ کے بعد جب میں نے تعلیم مکمل کی تو اس وقت تک لیج تبدیل ہو چکا تھا۔ اب ترکی دشمن ملک تھا اور اس کے باشندوں کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا تھا۔ ہمیں اپنی تعلیم جاری رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی اور ترک طلبہ کے لیے ٹیکنیکل تعلیم ممنوع قرار دے دی گئی۔ مجھے کامرس پڑھنے پر مجبور کیا گیا اور میں نے دوبارہ فرسٹ ایئر سے پڑھائی شروع کی۔"

وہ جنگ بند ہونے کے بعد ۱۹۲۳ء میں واپس ترکی آئے۔ انہوں نے ایواک شہر میں رہائش اختیار کی۔ اور ۱۹۳۸ء میں اس شہر کے سیر فحش ہوئے۔ ”اس زمانے میں مجھے اتاترک کو جاننے کا موقع ملا۔“ بایان جب بھی اتاترک کا نام لیتے ان کی آنکھوں میں ایک چمک سی آ جاتی۔ ”وہ اکثر ہمارے شہر آتے تھے اور ہمارے ساتھ ہی ٹھہرتے تھے۔ وہ بہت ہی جادوئی شخصیت رکھتے تھے۔ جب سے انہوں نے گیلی پولی میں ترک فوج کو اکٹھا کیا تھا اور یورپی طاقتوں کو شکست دی تھی میں انہیں پسند کرنے لگا تھا۔ اب میں ان کی اصلاحات کا بھی حامی ہو گیا تھا۔ میں رسم الخط تبدیل کرنے، ترکی ٹوپی کی جگہ ہیٹ اوڑھنے اور عورتوں کا نقاب اتروانے کا بھی حامی تھا۔ لیکن یہ تو ظاہری چیزیں تھیں اتاترک تو ترک قوم کا ذہن اور فکر ہی تبدیل کرنا چاہتے تھے۔ وہ ترکوں کو صحیح معنی میں ایک قوم بنانا اور اسے دوسری قوموں کی برداری میں برابر کا مرتبہ دلانا چاہتے تھے۔“

وہ کمال اتاترک کے ایسے شیدائی تھے کہ کہنے لگے میں نے اپنی زندگی انہیں کے انداز میں ڈھال لی۔ میں نے ایک اسکول کھولا جس میں فرانسیسی اور ریاضی پڑھائی جاتی تھی۔ میں نے جنرل مینجر یونین کو آپریٹوز کے عہدے سے ریٹائر ہونے کے بعد بھی کمال اتاترک کی فکر کو فروغ دینے کا کام جاری رکھا۔ کمال اتاترک کے بغیر ترکی ترکی نہیں بن سکتا تھا۔ ان کے بغیر یہ ختم ہو جاتا۔“

بایان کی صحبت مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ بہت اچھے میزبان ہی نہیں تھے بلکہ ایک اچھے انسان بھی تھے اور طویل زندگی میں جتنے بھی تجربے حاصل ہوئے تھے انہیں وہ اپنے لوگوں کی بھلائی کے کام میں لاتے تھے۔ انہوں نے دو زندگیاں گزاری تھیں ایک کمال اتاترک سے پہلے اور دوسری اتاترک کے بعد۔ تاریک اور روشن۔ وہ اپنے آپ کو سیکولر مسلمان کہتے تھے اور کہتے تھے کہ انہوں نے کئی بار قرآن پڑھا ہے۔ لیکن وہ یہ بات نہیں چھپا سکتے تھے کہ اسلام کے بارے میں ان کے خیالات مغربی مستشرقین سے مختلف نہیں ہیں۔ ان کے خیال میں اسلام مغربی تہذیب کا تضاد ہے اور وہ صحیح کہتے تھے کہ اسلام کے نام پر بہت سے جرم کیے گئے ہیں۔ لیکن میرے خیال میں یہ بات غلط ہے کہ اسلام آج کی دنیا کو کچھ نہیں دے سکتا۔ بایان کی نظر میں جتنی بھی اچھی چیزیں ہیں وہ اتاترک کی وجہ سے ہیں اور جتنی خرابیاں ہیں وہ عثمانیوں کی وجہ سے۔

میں ۱۹۸۰ء کی دہائی میں کئی بار استنبول گیا۔ میں اسلامی تاریخ، آرٹس اور پتھر کے عمارتوں کی قومی مرکز کی دعوت پر وہیں جاتا تھا۔ یہ مرکز تنظیم اسلامی (۱۹۸۱) نے قائم کیا تھا۔ دولت سر مرکز کے ڈائریکٹر اکمل الدین احسن اوسو کی طرف سے آتی تھی۔ اکمل الدین نہایت خوش رہا اور، سمارٹ آدمی تھے اور شکل و صورت سے بین الاقوامی سفارتی نمائندے نظر آتے تھے۔ انہوں نے یہ مرکز تاریخی محل یلدریم میں قائم کیا تھا اور اس کے لیے اس محل کی خوب آرائش کی گئی تھی۔ یلدریم کی تاریخ بھی عجیب تھی۔ دو تھیمز بھی روپکا تھا اور میوزیم بھی۔ وہ چیز یا گھر بھی رہا تھا اور لکڑی کا مٹنے کا کارخانہ بھی۔ اکمل الدین کی محنت کی وجہ سے یہ مرکز تنظیم اسلامی کا نہایت کامیاب ادارہ بن گیا تھا۔ وہاں اکثر کوئی نہ کوئی کانفرنس ہوتی رہتی تھی۔ اکمل الدین مجھے عثمانی پاشا کا بہترین نمونہ معلوم ہوتے تھے۔ وہ مرکز کے ڈائریکٹر کے علاوہ وہ، استنبول یونیورسٹی میں سائنس کی تاریخ کے پروفیسر بھی تھے۔ دو کئی جلدوں میں عثمانی دور کی سائنسی تحریروں پر تحقیقی کتاب لکھ رہے تھے۔ اس کے علاوہ عثمانی ریاست، معاشرہ اور تہذیب کی تاریخ پر بھی کام کر رہے تھے۔ یہ کتاب بھی دو جلدوں میں لکھنے کا ارادہ تھا۔

عثمانی خاندان نے چھ سو سال حکومت کی۔ جو اس لیے ایک بڑا کارنامہ تھا کہ اس علاقے میں حکومتیں اور سلطنتیں ایک دوسلوں سے زیادہ نہیں چلتی تھیں۔ عثمانی تاریخ میں ان کی دولت اور طاقت میں اتار چڑھاؤ آتا رہا۔ تیرھویں صدی کے اوائل میں ان کی حکومت اناطولیہ کے ایک چھوٹے سے علاقے تک محدود تھی۔ لیکن پندرھویں صدی کے آخر تک وہ موجودہ ترکی اور بلقان کے بیشتر علاقوں تک پھیل چکی تھی۔ سولہویں صدی میں وہ ایک وسیع سلطنت بن چکی تھی، جو سلوویکیہ سے نو بیا تک اور الجزائر سے کیشیا تک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ اپنی فوجی طاقت کی وجہ سے ہی اہم نہیں تھی بلکہ کلچر، فنون لطیفہ اور سائنسی علوم میں بھی اس کا بڑا مقام تھا۔ اس نے مختلف رنگوں اور نسلوں اور مختلف زبانیں بولنے والی قوموں کو یک جا کر دیا تھا۔ اس سلطنت میں مذہبی اور ثقافتی تنوع برقرار رکھا جاتا تھا اور عوام پر کبھی جبر و تشدد نہیں کیا گیا۔ کبھی کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا گیا اور نہ کسی کو ترکی کی ثقافت اختیار کرنے پر مجبور کیا گیا۔

بایان عثمانیوں میں ہر طرح کی برائیاں تلاش کرتے تھے اور اکمل الدین کہتے تھے کہ مغرب اور مسلمانوں دونوں نے عثمانیوں کو بدنام کیا ہے۔ اس کی اچھائیوں اور اس کے کارناموں کو جان بوجھ کر چھپایا گیا ہے۔ اسے یورپ کا مرد بیمار کہا گیا۔ مسلمانوں کے ذہن

میں بھی دیکھ لیں کہ اسلامی تہذیب کے زوال کا باعث جینی ہی تھے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ عثمانی سلطنت کا عروج ۱۶۰۰ء تک رہا، اس کے بعد کے تین سو سال اس کے زوال کی داستان ہے۔ اس اندین دوران کے ساتھی اسے دوسری ہی نظر سے دیکھتے ہیں۔ بیس سال کی تحقیق کے بعد وہ اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ انھار دیر صدی کے آخر تک اسی طرح سائنس اور علم و تعلیم کا دور دورہ رہا۔ اس کے بعد ترجموں وغیرہ کے ذریعہ مغربی افکار قبول کرنا شروع کر دئے گئے۔ عثمانی سلطنت کا زوال مسلمانوں کے عمومی زوال کا حصہ تھا جس کے بعد اسلامی دنیا پر مغربی طاقتوں کا قبضہ ہو گیا۔

اکمل اندین مانتے تھے کہ عثمانیوں میں بھی خرابیاں تھیں۔ وہ اور ان کے ساتھی ان خرابیوں کو انسانی کمزوری کے طور پر دیکھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر ہم انسان کی حیثیت سے ان کا مطالعہ کریں تو تاریخ اور روایات پر ہمارا اعتماد پختہ ہو جائے گا۔ اکمل کہتے تھے کہ انا ترک کے حامیوں نے عثمانیوں کو بدنام کر کے خود ترکی کو بدنام کر دیا ہے۔ قوم دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ ایک انا ترک کے حامی اور دوسرے ان کے مخالف۔ اس طرح اسلام اور مغرب کو بھی ایک دوسرے سے جدا کر دیا ہے۔ ایک بار انہوں نے کہا ”آپ ایک کو دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے۔ آج ہم جسے مغرب کہتے ہیں اسلام کے بغیر اس کا بھی کوئی وجود نہیں ہو سکتا تھا۔ یورپ کی روشن خیالی کہاں سے آئی ہے۔ کیا یہ ان فلسفیوں کے دماغ سے بنی بتائی نکل آئی ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اسے تکمیل تک پہنچایا؟ نہیں۔ اس کی بنیاد اسلام نے رکھی۔ اسلام نے یورپ کو دکھایا جو وہ سائنس، فلسفہ اور تعلیم کے متعلق جانتا تھا۔ ابتدا سے شروع کر کے اسلام نے یورپ کو سکھایا کہ چیزوں کو عقل و استدلال سے کیسے سمجھو، تہذیب اور بربریت کے درمیان کیسے فرق کرو اور سول سوسائٹی کی بنیادی خصوصیات کیسے معلوم کرو۔ اسلام نے تدریس اور فلسفہ کا طریق کار یورپ کو سکھایا۔ یونورشی کا تصور بھی اسلام نے ہی یورپ کو دیا۔ حتیٰ کہ تدریسی اصطلاحات بھی یورپ نے اسلام سے لی ہیں۔ اسلام نے یورپ کو تجربی طریق کار سے ہی متعارف نہیں کرایا بلکہ اس نے اسے عملی ریسرچ کی اہمیت بھی بتائی۔ کوپرکلس نے جس کی بنا پر انقلاب برپا کیا تھا ریاضی کی وہ تھیوری بھی مسلمانوں کی پیش بینی کا ہی نتیجہ تھی۔ اسلام نے یورپ کو دواؤں اور جادو کا فرق بتایا۔ جراحی کے آلات ایجاد کیے اور یہ سکھایا کہ ہسپتال کیسے چلائے جاتے ہیں اور عثمانیوں نے اس سلسلے میں نہایت اہم خدمات انجام دیں۔“

لبرل انسان دوستی جس پر یورپ بہت فخر کرتا ہے اور اتاترک کے حامی جس کی نقالی کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی اسلام کا ہی تحفہ ہے۔ اکمل الدین نے کہا ”یورپ کی نشاۃ ثانیہ کے بعد کی لبرل انسان دوستی کا ماخذ اسلام کی ”آداب تحریک“ ہے، جس میں لوگوں کو انسان بننے کے آداب سکھائے جاتے تھے۔ اسلام نے قانون اور معاشرتی علوم کی تدریس کا انتہائی پیچیدہ نظام ہی وضع نہیں کیا جس کے مطابق مدرسوں اور جامعات میں تعلیم دی جاتی تھی بلکہ ایسے ادبی اور ثقافتی حلقے اور مجلسیں بھی بنائیں جہاں مجلسی آداب کی تربیت ہوتی تھی۔ مدرسوں میں صرف و نحو، علم کلام، شعر و شاعری، تاریخ، طب اور فلسفہ اخلاق پڑھائے جاتے تھے۔ یورپ نے من و عن یہ نظام ہم سے لیا ہے۔ اس لیے مغربی اور اسلامی انسان دوستی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ چنانچہ اگر اتاترک کے حامیوں کو لبرل انسان دوستی سے دلچسپی تھی تو انہیں اپنی تاریخ پر نظر ڈالنا چاہیے تھی بجائے اس کے کہ مغرب کی نقالی کرتے۔“

میں نے ترکی کے ان دوروں میں اندازہ لگایا کہ ترکی ان ظاہری اختلافات سے ماہر لکنا چاہتا ہے۔ میں بہت سے دانشوروں سے ملا۔ ان میں علی بلال بھی تھا جو پبلشر تھا اور ایک اخبار میں کالم لکھتا تھا۔ وہ انگریزی بالکل نہیں جانتا تھا مگر ہم کسی نہ کسی طرح ایک دوسرے کی بات سمجھ لیتے تھے۔ اس کے گرد ہر وقت نوجوانوں کا ہجوم رہتا تھا جن میں ایسے نوجوان بھی ہوتے تھے جو ترجمان کا کام کرتے رہتے۔ ”کیا آپ اتاترک کے نظریہ کے خلاف ہیں؟“ ایک دن میں نے اس سے پوچھ لیا۔

”میں خلاف ہوں نہ متفق۔“ اس نے کسی جھجک کے بغیر جواب دیا ”مجھے یا میرے گروپ کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارا تعلق تو سیکولر ازم اور مذہب دونوں کی غیر انسانی خصوصیات سے ہے۔ ہمارا مسئلہ عام لوگوں کی فلاح و بہبود ہے۔ سماجی انصاف، مساوات، صاف ستھرا ماحول، ہماری تہذیب کی انسانی بنیاد، اسلامی روایات کا حقیقی احیا اور علوم و فنون اور شعر و شاعری کا فروغ ہمارا مسئلہ ہے۔ ہم ان موضوعات کا اسلامی متبادل تلاش کر رہے ہیں اور یہی وہ چیزیں ہیں جن سے ترکی کے جوانوں، بوڑھوں، مسلمانوں اور غیر مسلموں سب کو غرض ہے۔“

صاف معلوم ہو رہا تھا کہ جب بھی انتخابات ہوئے تو بلال جیسے مسلمان دانشور رائے دہندوں پر ضرور اثر انداز ہوں گے۔ چنانچہ اس کا قائدہ نجم الدین اربکان جیسے لوگوں کو پہنچا جو میکینکل انجینئر تھے اور جن کے والد ایک مذہبی عالم تھے۔ وہ ۱۹۷۰ء کی دہائی میں وزیر مملکت اور

نائب وزیر اعظم رو چکے تھے اور بھی بہت سے لوگ تھے جو اپنے اپنے شہروں کے میئر منتخب ہو گئے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا تھا کہ اسلام اب ترکی کی زندگی میں اہم رول ادا کرنے والا ہے۔

میں جب بھی ترکی جاتا میرا پہلا شوق عود کر آتا۔ میں ترک حمام جانا چاہتا تھا۔ فرخ ہر صبح میرے پاس آتے اور اپنے ساتھ لے جاتے۔ ایک دن وہ مجھے سلطان حمام لے گئے جہاں رتین شیشوں کی چھت صوفیانہ ماحول پیدا کر رہی تھی۔ ماہر تعمیر نے بہت اوپر دیواروں میں روشندان بنا کر مدھم روشنی کا سماں پیدا کیا تھا۔ یہ روشنی سنگ مرمر کے فرش پر طرح طرح کے نقش بناتی تھی۔

”آپ جانتے ہیں کہ درمائے میں جب ایک بھی ٹوائٹ نہیں تھا تو استنبول میں اسٹیم باٹھ موجود تھا۔“ فرخ نے کہا۔

”ہاں۔ میں یقین کر سکتا ہوں۔“ میں نے کہا۔

سلطان سیران ذی شان کے دور (۱۵۲۰ء تا ۱۵۶۶ء) میں ترکی میں سینکڑوں پبلک حمام تھے۔ خود سلطان نے ماہر تعمیران کو حکم دیا تھا کہ ان کا حمام سلطنت کی شان و شوکت کے مطابق عالی شان بنایا جائے۔ انھارہویں صدی کے آغاز تک استنبول میں چودہ ہزار پانچ سو حمام تھے۔ ان میں سے ڈیڑھ سو بہت بڑے اسٹیم باٹھ تھے۔“

فرخ مجھے تمام حمام دکھانا چاہتا تھا۔ ہم سارے شہر میں گھومتے پھرتے تھے۔ چغارا دغلو حمام استنبول میں سب سے بڑا تھا جس کا رنگا رنگ رنگ اندرونی حصہ حیرت انگیز طور پر خوبصورت تھا۔ بیرونی دروازے کے ساتھ سنگ مرمر کا فوارہ تھا۔ مرکزی غسل خانے کے گنبد کے آٹھ ستون تھے جو پتھر کے بجائے کسی نقاش کا شاہکار نظر آتے تھے۔ گلات سرائے کا حمام تاریخی حماموں میں سب سے زیادہ آراستہ و ہیراستہ حمام تھا۔ فرخ کے بقول اسے سلطان بایزید دوم نے ۱۴۸۱ء میں ہوا یا تھا۔ یہ ان کے کل کے ساتھ ہی تھا۔ یہ حمام ایک قلم کے سیٹ کے طور پر استعمال کیا جا چکا ہے۔ معلوم ہوا کہ استنبول میں جتنی مسجدیں ہیں اتنے ہی حمام ہیں۔ مسجدوں کے گنبدوں کے ساتھ ان کے گنبد بھی شہر میں دور سے نظر آتے ہیں۔ مگر فرخ نے تہیہ کر رکھا تھا کہ مجھے اس حمام کی طرف نہیں لے جائے گا جہاں ابھی تک غسل کیا جاتا ہے۔

میری اور میرے اجمالی ساتھیوں کی پریشانی یہ تھی کہ ہم مسلمان کی حیثیت سے سیکولر ازم کے ساتھ سمجھوتہ کیسے کر سکتے ہیں۔ ہم عام مسلم ملتوں کے اس خیال سے کیسے بچ سکتے ہیں جو

سیکولرازم کو گناہ سمجھتا ہے۔ یہ باتیں ترکی کے حوالے سے کی جاتی تھیں۔ میں نے یہ سب پرویز منظور سے کیا۔

”دیکھو مولوی صاحب،“ پرویز نے جواب دیا۔ ”ہم مسلمان اسے قبول کر سکتے ہیں اور نہ رد کر سکتے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کا مطالعہ کریں۔ ہمیں ”ظلم“ کی اپنی نوعیت کے حساب سے اسے دیکھنا چاہیے۔“

یہ ایک نیا تصور تھا جس پر میں نے کبھی غور نہیں کیا تھا۔ نا انصافی کے اسلامی تصور کے مطابق ظلم ایک پیچیدہ اصطلاح ہے۔ پرویز کے بقول اس کے معنی کی چار سطحیں ہیں۔ اس کا مطلب کسی کے ساتھ برائی کرنا، برا سلوک کرنا یا نا انصافی کے ساتھ پیش آنا بھی ہے۔ لیکن اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ کسی کو اس کا جائز حق نہ دینا، کسی شخص یا کسی چیز پر جبر کرنا حتیٰ کہ حق اور امانت میں خیانت کرنا بھی ظلم ہے۔ اس کو اور وسیع کیا جائے تو وہ جبر و استبداد، گمراہی، ہالی استیصال اور جہالت پر بھی منطبق ہوتا ہے۔ اپنے خلاف کوئی کام کرنا بھی ظلم ہے۔ اسلام میں یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اس اعتبار سے اسلامی تناظر میں سیکولرازم مسلم معاشروں کے لیے ایک خاص معنی رکھتا ہے۔

”ہم جو چاہتے ہیں وہ مغرب کے استبداد سے آزادی ہے اور اس استبداد کا تعلق اس استبداد سے بھی ہے جو ہم نے اپنے اوپر روا رکھا ہوا ہے۔ یہ استبداد ہے سنہرے ماضی کا خواب۔ یہ استبداد ہے ایک خاص تاریخی دور میں منجملہ شریعہ اور وہ استبداد جو ہمارے وہ حکمران کرتے ہیں جنہیں مغرب نے ہمارے اوپر مسلط کر رکھا ہے۔ ایک طرف تو ہمیں اس ظلم کو دیکھنا چاہیے جو ہم اپنے عوام پر کرتے ہیں اور دوسری طرف ہمیں مغرب کا جائزہ لینا چاہیے جس نے نوآبادیاتی طاقت کے طور پر ہمارے معاشروں پر اپنے ادارے اور اپنا ڈھانچہ مسلط کیا ہے۔“

”مغرب اور غیر مغرب دونوں کو ہر قسم کے ظلم سے نجات ملنا چاہیے اور ایک کی نجات کا انحصار دوسرے کی نجات پر ہے۔ اس لیے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ایک ہی وقت میں اسلامی اور آفاقی نجات کے لیے ظلم کے تصور پر غور کرنا چاہیے۔“ میں نے بڑے زور شور سے کہا۔ پھر میں نے اپنے آپ کو روکا ”لیکن ہمیں یہ احتیاط کرنا چاہیے کہ جس طرح مغرب نے اسلام اور مسلمانوں کو ہوا بنا دیا ہے اسی طرح کہیں ہم بھی مغرب کو ہوا نہ بنادیں۔“

”مولوی صاحب،“ پرویز نے جواب دیا۔ ”یہی وجہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ظلم

کے تصور پر توجہ دینا چاہیے۔ مغرب کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اسلام اس کی ضد ہے۔ یعنی سیکولرزم کے مقابلے میں اسلام ایک برائی ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کو بھی مغرب اور سیکولرزم کو اسلام کی ضد نہیں سمجھنا چاہیے۔ برائی کا کوئی حل نہیں ہے۔ برائی کو ختم ہونا ہی چاہیے۔ انسانی برادریاں برائی کی بنیاد پر رشتے استوار نہیں کر سکتیں کہ ہم روشنی میں ہیں اور وہ تاریکی میں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ سیکولرزم کے اندر جو خرابیاں اور ظلم پنہاں ہے اس کی قلمی کھولیں، سیکولرزم کو بذات خود برائی اور ظلم نہ سمجھیں۔“

”ایک اور بات کی وضاحت بھی ضروری ہے۔“ پرویز نے کہا ”ہمیں افکار اور ان افکار کی ترویج کرنے والے ذرائع کے درمیان موجود رشتے کا بھی صحیح ادراک کرنا چاہیے۔ مثلاً سیکولرزم کے تصور کو جدیدیت سے الگ نہیں کیا جاسکتا کہ سیکولرزم جدیدیت کی وساطت سے ہی پھیلا ہے۔ سیکولرزم سے مسلمانوں کی کراہت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سیکولرزم اور جدیدیت ایک ہی مانے جاتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ سیکولرزم انہیں جدیدیت کی طرف لے جائے گا اور ہم نے حال ہی میں مابعد جدیدیت کے خیالات سے جو سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ جدیدیت کا مطلب ہے مغربی تاریخ کی فوقیت، ہماری روایات سے بیزاری اور سائنس، ترقیت اور آزادی کی مغربی تعریف و تشریح کی برتری۔ ہمیں سیکولرزم کو جدیدیت کی موجودہ تعبیر سے الگ کر کے دیکھنا چاہیے۔“

”اگر ہم مذہب اور سیاست کو الگ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں نیا وسیلہ تلاش کرنا پڑے گا۔ ایسا وسیلہ جس کی جڑیں اسلامی فکر میں ہوں۔ وہ جدیدیت جو ہماری تاریخ اور ہماری روایات سے مناسبت رکھتی ہو۔“

”تم نے اندازہ لگایا کہ اس طرح ہم غریبوں کے کندھوں پر کتنا بوجھ پڑ جائے گا۔“ میں نے اپنا سر پکڑتے ہوئے کہا۔ ”ہمیں اپنی روایات میں قلم تلاش کرنا پڑے گا۔ ہمیں مغربی افکار، مغربی اداروں اور مغربی مکینزم میں قلم تلاش کرنا پڑے گا۔ ہمیں سیکولرزم کے اندر اداراتی نا انصافیاں چھاننے کے لیے ایک ہی وقت میں اسے قبول بھی کرنا پڑے گا اور رد بھی۔ ہمیں اپنی جدیدیت خود تخلیق کرنا پڑے گی۔ ہمیں بیک وقت دو سطح پر زندہ رہنا ہوگا۔ ایک سطح پر اس بات کا شعور ہوگا کہ تاریخ نے ہمارے حال کو کس طرح متاثر کیا۔ دوسری سطح یہ کہ زمانہ حال کے نتائج مستقبل پر کیسے اثر انداز ہوں گے۔“

میں نے سیکولرازم کے بارے میں زیادہ مصالحانہ رویہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن اس وقت مجھے بالکل خیال نہیں آیا کہ میں توسیدھا تاریخ کے ظلم کا مقابلہ کر رہا ہوں۔ بڑے شک و شبہ کے ساتھ میں اس راستے پر چلا تھا۔ مگر اس کہانی کا اختتام راستے میں ہی میرا انتظار کر رہا تھا اور یہ انتہائی خطرناک انداز میں میرے سامنے آیا۔

باب - ۱۳

شیطانی آیات

میں ۱۹۸۸ء کے آخر میں ایک کانفرنس میں شرکت کے بعد کوئٹہ لپور سے واپس آرہا تھا۔
میں گھنٹے کا سفر تھا۔ وقت کاٹنے کے لیے میں نے سلمان رشدی کا ناول The Satanic
Verses پڑھنا شروع کر دیا۔ میرے دل میں سلمان رشدی کی بڑی عزت تھی۔ میں اسے
مقبولوں کا ترجمان سمجھتا تھا۔ مجھے اس کا ناول Midnight's Children اچھا لگا تھا۔ اس کا
دوسرا ناول Shame اوسط درجہ کا تھا۔ اس سے اس کی پاکستان سے نفرت کا اظہار ہوتا تھا۔
اس لیے میں نے مے چلے جذبات کے ساتھ نیا ناول پڑھنا شروع کیا۔

یہ طویل اور پیچیدہ ناول نضا میں ایک ہوائی جہاز کے پھٹنے سے شروع ہوتا ہے۔ دو
مرکزی کردار جبریل فرشتہ اور سلا دین چچہ انگلستان کے ساحل پر گرتے ہیں اور معجزانہ طور پر بچ
جاتے ہیں۔ فرشتہ ہندوستانی فلموں کا ایکٹر ہے جسے عجیب و غریب خواب آتے رہتے ہیں۔ چچہ
بھی ایکٹری ہے مگر انگلستان میں۔ دونوں وی کمرشلز میں اپنی آواز استعمال کرتا ہے۔ ہم لندن
میں سلا دین کی حرکتیں دیکھتے ہیں۔ ادھر جبریل فرشتے کے طور پر اپنے کام کرتا رہتا ہے اور آخر
میں یہی کا شکار ہوتا ہے۔ فرشتہ اپنے خوابوں میں بھٹکتا رہتا ہے۔ ناول کا جو اصل بیانہ ہے اس
میں اسلام کے آواز اور رسول اللہ ﷺ کی حیات طیبہ کا ذکر ہے۔ آخر میں دونوں کردار بھٹی
واپس آ جاتے ہیں اور نیکی اور بدی پر بحث کرنے لگتے ہیں۔

جوں جوں میں پڑھتا جاتا تھا میرا غصہ بڑھتا جاتا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے گالیاں

دے رہا ہے۔ ناول کے بیچ میں ہی مجھے احساس ہوا کہ مجھے جو چیزیں بھی عزیز ہیں رشدی، ان سب کی توہین کر رہا ہے۔ ہر لفظ کا نشانہ میں تھا اور میری ذات پر حملہ تھا۔ گھر پہنچنے تک میرا دل اور دماغ غصے، خوف اور نفرت سے بھر گیا تھا۔ ابھی میں گھر پہنچا ہی تھا کہ میرل ڈیویس کا فون آ گیا ”خوش آمدید۔“ میرے منہ سے مشکل سے ہیلو نکلا اور پھر رشدی، ناول نگار میرے منہ سے نکلا۔ میرل نے کہا، ”اس کا کیا قصہ ہے؟“ اس کا ناول ابھی میں نے پڑھا ہے۔“

اس ناول میں کیا بات تھی جس نے مجھے اتنا پریشان کر دیا تھا؟ مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا کہ رشدی اپنے ناول میں اسلام پر نکتہ چینی کرے، یہ کام تو میں خود بھی کر چکا تھا۔ مجھے اور دوسرے تمام مسلمانوں کو جو بات بری لگی وہ یہ تھی کہ رشدی نے جان بوجھ کر رسول اللہ کی زندگی کے واقعات کو مسخ کیا ہے اور نہایت ہی بیہودہ اور قسح انداز میں مسخ کیا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر وہ اپنا ناول بنانے کے لیے آنحضرت کی زندگی کے دو چار واقعات اور قرآن کی ایک دو آیات لے لیتا تو بھی مجھے تکلیف نہ ہوتی۔ لیکن رشدی نے تو حیات طیبہ کو مسخ کرنے اور مسلمانوں کے تشخص کو تباہ کرنے میں مصدقہ تاریخ کے ساتھ بھی قلم کیا ہے اور اس بہانے سے زخموں پر اور بھی نمک چھڑکا ہے کہ یہ واقعات خواب میں پیش آتے تھے اور یہ کہ رشدی جیسے حقائق پیش کر رہا ہے۔

رشدی نے آنحضرت کا نام بھی وہ استعمال کیا ہے جو قرون وسطیٰ کے عیسائی ان کی بے حرمتی کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ رشدی یہاں تک ہی نہیں گیا ہے بلکہ اس نے تو قرآن کی آیات میں بھی تحریف کی ہے۔ ناول کے جس حصے نے مسلمانوں کو سب سے زیادہ مشتعل کیا وہ رسول اللہ کی ازواج مطہرات کے بارے میں ہے۔ اس نے کسی کو بھی نہیں بخشا ہے۔ جس قسم کی باتیں اس نے لکھی ہیں انہیں دہرایا نہیں جاسکتا۔ اسلام اور اس کی تاریخ کا تھوڑا بہت علم رکھنے والا بھی سمجھ سکتا ہے کہ رشدی جان بوجھ کر تاریخ کو مسخ کر رہا ہے اور ایک منصوبہ کے تحت مسلمانوں کے پیغمبر کی بے حرمتی کر رہا ہے۔ یہ اہانت اتفاقی نہیں ہے بلکہ دانستہ طور پر کی گئی ہے۔

رسول اللہ کی زندگی مسلمانوں کی صرف شناخت ہی نہیں ہے اور مسلمان اپنی زندگی ان کے نقش قدم پر ڈھالنا اپنی سعادت ہی نہیں سمجھتے بلکہ ان کی حیات طیبہ ہی ان کے مسلمان ہونے کی قطعی دلیل ہے۔ آنحضرت اور ان کی شخصیت اسلام کا نمونہ ہے اور ہر مسلمان اپنے آپ کو

براہ راست ان سے منسوب کرتا اسی لیے ناول کا ہر لفظ اور ہر حصہ مجھے اپنی ذات پر حملہ معلوم ہوا۔ اس کا مقابلہ ضرور کرنا چاہیے۔ جس طرح کوئی بھی قوم اپنی نسل کشی کے خلاف اپنا دفاع کرتی ہے اسی طرح مسلمانوں کو اجتماعی طور پر اس کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے۔ یہ ان کا ثقافتی تشخص تباہ کرنے کی سازش ہے۔ چنانچہ ناول چھپتے ہی اس کے خلاف ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوا۔

اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فون پر فون آرہے تھے۔ ”آپ کیا کر رہے ہیں؟“ دوست احباب پوچھ رہے تھے۔ ”مسلمانوں کے دفاع کے لیے آپ کو باہر نکلنا چاہیے۔“ مجھے اتنی باتیں سننا پڑیں کہ میں شکاریوں میں پھنسی لومڑی بن گیا۔ جس طرح لومڑی بے جان ہو کر بیٹھ جاتی ہے اسی طرح میرا بھی حال ہوا۔ میں یونہی ادھر ادھر بھٹکنے لگا۔ مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ناول کو واپس لیا جائے، کچھ کہتے تھے کہ ناول کے ساتھ ”خبردار“ کی چٹ لگا دی جائے اور کچھ کہہ رہے تھے کہ رشدی پر توہین رسالت کا مقدمہ چلایا جائے۔ ہمارے دوستوں کا خیال تھا کہ اس کا جواب علی انداز میں دیا جائے۔ ”مسلمان کی حیثیت سے ہمارا فرض ہے کہ ہم رشدی کا مقابلہ کریں اور اس کی اس حرکت کا جواب دیں۔“ پردیاز بار بار کہہ رہے تھے۔

اس کے بعد ۱۳ فروری ۸۹ء کا دن آگیا۔ مجھے وہ دن اس لیے یاد نہیں رہے گا کہ اس کا تعلق محبت سے ہے بلکہ اس لیے یاد رہے گا کہ اس کا تعلق موت سے ہے۔ آیت اللہ خمینی کے فتوے نے صرف رشدی کی موت کا اعلان ہی نہیں کیا بلکہ اس نے ایک دانشور کی حیثیت سے مجھے بھی معدوم کر دیا۔ اس فتوے نے ثابت کیا کہ مسلم دانشور اتنے کمزور و ناتواں ہیں کہ وہ اپنے عقائد کا دفاع بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد جو ہنگامہ شروع ہوا اس نے اس پرانی کہوت کو ثابت کر دیا کہ جب دو ہاتھی لڑتے ہیں تو گھاس ہی ماری جاتی ہے۔ میں گھاس تھا اور وہ ہاتھی تھے جو لڑ رہے تھے۔ میں ان کے بیچ فٹ بال بنا ہوا تھا۔ آیت اللہ اور رشدی اس عدالت کے لیے لڑ رہے تھے جو میری انسانیت کی آخری پناہ گاہ تھی۔ کیونکہ ان دو انتہاؤں کے بیچ اسلام کی وہ انسان دوست تعبیر تھی جس کا نمونہ رسول اللہ کی ذات گرامی تھی اور موجودہ زمانے میں جس کی تعبیر کے احیا کے لیے میں نے اپنی زندگی وقف کر دی ہے۔ دونوں اپنی اپنی انتہاؤں کے لیے لڑ رہے تھے۔ رشدی سیکولر فکر کی انتہا پسندی کے لیے اور آیت اللہ شریعت کی انتہا پسندی کے لیے اور اس سے صرف ان کو ہی نقصان نہیں پہنچ رہا تھا بلکہ اخباروں اور ٹیلی ویژن نے جو طوفان اٹھایا

تھا اس نے مذہبی اور نسل کشیدگی پیدا کر دی تھی اور تمام مسلمانوں کے اندر چاروں طرف سے گھر جانے کا احساس پیدا ہو گیا تھا۔ مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا ہو رہی تھی۔ ہم سخت پریشان تھے۔ پرویز خاص طور سے پاگل ہو رہے تھے۔ جس وقت فتوے کی خبر آئی اس وقت گلزار حیدر اوٹو میں اپنے گھر صوفے پر لیٹے ٹیلی ویژن دیکھ رہے تھے۔ وہ تو اس صدمے سے واقعی بیمار ہو گئے۔ اس کے بعد وہ ایک سال بستر سے نہیں اٹھ سکے۔ میرل کے تو تن بدن میں جیسے آگ لگ گئی۔ اس نے اس پر مضامین لکھنا شروع کیے۔

ہم بے اختیار تھے اور روزانہ اپنے آپ کو یہ یاد دلاتے تھے کہ ہم کمزور ہیں۔ ٹی وی پر خبریں دیکھنا ہمارے لیے ایک عذاب تھا۔ یہ بے عزتی کی انتہا تھی۔ ہم اس عذاب سے بچ بھی نہیں سکتے تھے۔ آخر معلوم تو ہونا چاہیے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک دن ہم ٹی وی کے سامنے بیٹھے تھے۔ میرل بھی ہمارے ساتھ تھی، وہ بھی اس کربِ اذیت میں ہمارا ساتھ دے رہی تھی۔ بی بی سی کے چینل فور پر پروگرام Opinion چل رہا تھا۔ رشدی کی ناول نگار دوست نے ویڈیو بول رہی تھی۔ وہ کمرے کے سامنے بیٹھی بولے چلی جا رہی تھی۔ اس کا ایک ایک غصہ ہمارے دلوں پر پھری بن کر گر رہا تھا۔ ہم میں سے کسی میں یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ اٹھتا اور ٹی وی بند کر دیتا۔ وہ ہمارا مذاق اڑا رہی تھی۔ اس کی یہ تقریر بعد میں اخباروں اور رسالوں میں بھی چھپی۔ بلکہ اسے پمفلٹ کی شکل میں بھی چھاپا گیا جس کا عنوان تھا Sacred Cow اس نے اسلام کو چھٹی صدی میں اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے ان بے چلک قوانین کا مجموعہ قرار دیا جس کے مطابق زندگی گزارنے اور سوچنے سمجھنے سے انکار کرنے والے یا ان پر شک کرنے والے جہنم کی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ ان قوانین پر کوئی شک نہیں کر سکتا۔ شک کی سزا بہت ہی سخت ہے۔ صرف کتاب کھولو اور پڑھو، اپنے دماغ سے بالکل نہ سوچو۔ اس کا نعرہ ہے ”قتل کرو، قتل کرو۔“ اس کے مقابلے میں بائبل سوچنے کا موقع دیتی ہے۔ قرآن تبدیلی، تشریح، اپنے آپ کو جاننے حتیٰ کہ آرٹ کی اجازت بھی نہیں دیتا۔ میرے ناول مسلم ملکوں میں نہیں جکتے۔“ وہ بکے جا رہی تھی۔

اس پر میرل نے چیخ ماری۔ ”اس لیے کہ وہ ناول بکواس ہوتے ہیں۔“ ٹیلی ویژن اسکرین پر ویڈیو بولے جا رہی تھی۔ ”میری باتیں انہیں پسند نہیں آتیں اور پسند آئیں بھی کیسے۔ یہ تو ایک ناپاک کافر عورت کی باتیں ہیں۔ اگر ہم قرآن کی بات مانیں تو

عورتیں جنت میں جائیں گی۔ لیکن چونکہ جنت مردوں کے لیے ہے جہاں انہیں کنواری حوریں اور شراب ملے گی اس لیے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہاں بالغ عورتیں کیا کریں گی۔" میں نے اور میرل نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ یہ تو لاعلمی کی انتہا ہے۔ "ویلڈن نے طنز کے ساتھ کہا "میرا خیال ہے مسلمانوں کا دل صحیح جگہ پر ہی ہے۔ بس یہ ہے کہ وہ بہت ہی سال خوردہ ہے۔ عرب ہوں یا پاکی ہوں سب مسلمان ایک ہی جیسے ہیں۔" اب وہ نسلی نفرت پھیلا رہی تھی۔ "وہ اس کثیر ثقافتی، کثیر مذہبی حقوق پر اصرار کرتے ہیں اور اپنے اسکول قائم کرتے ہیں۔ ہمیں اس غیر ترقی یافتہ اور خوف سے بھرے مذہب کی تعلیم کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔"

یکدم مجھے احساس ہوا کہ ٹی وی کی آواز کے ساتھ ایک اور آواز بھی آرہی ہے۔ مڑ کر دیکھا تو میرل کے گالوں پر موٹے موٹے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ سسکیاں لے رہی تھی۔ میرے بچے اور میری بیوی بھی وہاں آگئے تھے۔ وہ اسے تسلیاں دینے لگے۔ "اسے کس نے اجازت دی ہے۔ کوئی کیسے اجازت دے سکتا ہے۔ وہ کبے جا رہی تھی۔ مجھے امام غزالی یاد آگئے جو ویلڈن کے برعکس شک کے بارے میں بہت کچھ جانتے تھے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان لوگوں کی زبان سے زیادہ جہالت پھوٹی ہے جو سمجھتے ہیں کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں جانتے۔" دنیا میں بڑے ظالم لوگ ہیں۔" میں نے کہا۔ "ویلڈن سراسر ظلم کر رہی ہے۔"

میرل دودن روتی رہی۔ "میں اسے اپنے دماغ سے نہیں نکال سکتی" وہ آنسو بھری آواز میں بار بار کہتی تھی۔ "میں اس کی شکایت کروں گی۔ حالانکہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ مگر وہ نفرت پھیلا رہی ہے۔" ایک دن اس نے کہا۔

بہر حال میں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ میں نے ویلڈن کے پمفٹ میں مسلمانوں کی جگہ یہودی لکھ دیا اور اسے لے کر اپنے ایک وکیل دوست کے پاس گیا۔ "اگر اس میں واقعی یہودی کا لفظ ہوا تو تم فوراً عدالت کے کٹھنرے میں ہو گے۔" وکیل نے کہا۔ پھر میں نے مسلم کی جگہ "ہم جنس پرست" لکھ دیا اور ٹیلی وژن پر اپنے ایک دوست کے پاس لے گیا۔ وہ بولا۔ اگر یہ لفظ لکھو گے تو تم سڑک پر نہیں نکل سکتے۔ اسی قسم کا جواب مجھے اس وقت ملا جب میں نے کہا کہ اگر اس جگہ سیاہ قلم لکھ دیا جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ ویلڈن مسلمانوں کے خلاف جو چاہے کہہ سکتی ہے۔ مسلمان ہی سب سے آسان نشانہ ہیں۔ میں نے New Statesman and Society کے ایڈیٹر اسٹوارٹ وائز کو فون کیا۔ طالب علمی کے زمانے میں اس سے میری پہلی

ملاقات ہوئی تھی۔ اس وقت وہ ٹائمز میں کام کر رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں ویلڈن کے جواب میں مضمون لکھنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا ”میں جانتا ہوں تم بہت رور دار لکھو گے۔ لیکن اس نے جو کہا ہے وہ سچ ہی تو ہے۔“ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیکولرازم کی قطعیت پر سوال میں کیا جاسکتا۔ پھر میں نے آبرورور، انڈی پنڈنٹ اور ٹائمز کو فون کیا۔ میری بات سننے کو کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ یعنی کچھ لوگوں کو اپنی بات کہنے کی زیادہ آزادی ہے۔ تاریخ کے ”ظلم“ نے مجھے جکڑ لیا تھا۔

ویلڈن اکیلی تو نہیں تھی۔ رشدی کے حق میں، یا مسلمانوں کے خلاف جو بھی مضمون چھپتا مجھے اپنی ذات پر حملہ محسوس ہوتا۔ لیکن بعض مسلمان جو کر رہے تھے وہ بھی برداشت کے قابل نہیں تھا۔ جب کچھ لوگوں نے بریڈ فورڈ میں کتاب جلائی تو میں غصے سے تھلا اٹھا۔ کیا وہ برطانیہ اور یورپ میں کتابیں جلا نے کی تاریخ سے واقف نہیں ہیں اور مجھے اس وقت اور بھی غصہ آیا جب کلیم صدیقی نے مسلم نوجوانوں کو اکسایا کہ وہ فتوے پر عمل کریں۔ دونوں جانب سے میرے اوپر ظلم کیا جا رہا تھا۔

”ہمیں کیا کرنا چاہیے؟“ میرل بار بار سوال کر رہی تھی۔

”ہمیں وہی کرنا چاہیے جو ہمیشہ مسلمانوں نے کیا ہے۔“ میں نے جواب دیا۔ ”ہم اس گھٹیا کتاب کے ظلم کا مقابلہ کتاب سے کریں گے۔ ہم دونوں ملائیشیا کے ٹیلی وژن کے لیے ایک پروگرام کرنے وہاں جانے والے تھے۔ ہم جانتے تھے کہ وہ پروگرام ہماری آمدنی کے لیے ضروری ہے لیکن یہ بھی معلوم تھا کہ اگر اس وقت ہم یہاں سے بھاگے تو ہم اپنے فرض سے بھاگیں گے۔ ہم اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکیں گے۔“

آخر ہم نے اپنی روایت پر عمل کیا۔ اسلام میں کتاب کے ذریعہ کتاب کا مقابلہ کرنے کی روایت ہمیشہ سے موجود ہے۔ غزالی اور ابن رشد نے یہی کام کیا تھا۔ یہ مقابلہ صدیوں جاری رہا۔ آخر فتح غزالی کی ہوئی اور یہ کوئی تنہا مثال نہیں ہے۔ تاریخ میں مسلمان اہل کتاب اسی معنی میں کہے جاتے ہیں۔ اسلام میں علم کا حصول بھی عبادات میں شامل ہے۔ ہم اپنی تاریخ پر چل رہے تھے۔ ہم اس کتاب کو جواب اپنی کتاب ”خلاص“ سے دیں گے۔

میں مارچ ۱۹۸۹ء میں کتاب Distorted Imagination: Lessons from the

Rushdie Affair لکھنے بیٹھ گیا۔ ہمارا موقف واضح تھا۔ ہم کتاب پر پابندی کے خلاف تھے۔

مسلمان کی حیثیت سے ہم سنسرشپ کے حق میں نہیں تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ کتاب پر

پابندی سے وہ کتاب چھپائی جائے گی اور اس کی مانگ اور بھی بڑھ جائے گی اور برطانوی قانون میں اہانت کا جو تصور تھا ہمیں اس سے بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اسلام میں بھی اس کی کوئی نظیر نہیں تھی۔ یہ کہا جاسکتا ہے کہ رشدی کی کتاب نے پہلی بار توہین رسالت کا مسئلہ کھڑا کیا تھا۔ بہر حال طاقت ور لوگوں کو اس قسم کے قانون کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان کے پاس تو اتنی طاقت اور اتنا اثر ہوتا ہے کہ وہ اپنی مقدس روایات کے خلاف لکھی جانے والی کتاب یا قلم کو شائع ہونے یا ریلیز ہونے سے پہلے ہی روک سکتے ہیں۔ ہم رشدی کی کتاب کو سمجھنا اور سمجھانا چاہتے تھے۔ غیر مسلموں کو بالکل نہیں معلوم تھا کہ اس کتاب میں کیا خرابیاں ہیں۔ اس کے جواز پر بھی غور کرنا چاہتے تھے۔

میں نے بریڈ فورڈ، مانچسٹر اور مشرقی لندن میں مسلمان نوجوانوں سے بات کی۔ معلوم ہوا کہ آیت اللہ کا فتویٰ ان کے لیے فخر کا باعث بن گیا ہے۔ ان کی زندگی میں پہلی بار اس فتوے نے انہیں طاقت اور شناخت کا احساس دلایا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ فتوے سے پہلے جو لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے اب غور سے ان کی بات سنتے ہیں۔ ان کی طرف سے جھک کی کارروائیاں بڑھ گئی تھیں مگر وہ بات سنتے تھے۔ جو تاثر پہلے مذاق اڑاتے تھے وہ اب معافیوں مانگنے لگے تھے۔

لیکن ہم ان نوجوانوں کو بتانا چاہتے تھے کہ ان کی یہ طاقت اور فخر سراب سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ آیت اللہ کا اسلام آج کی اصل دنیا سے تعلق نہیں رکھتا۔ وہ تاریخ کے بوسیدہ صفحات میں بند اور اپنے وقت میں منجمد دنیائے عقائد سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے ماننے والے اپنے خیالات میں اتنے پختہ ہوتے ہیں کہ وہ نئے زمانے کے مطابق اس میں کسی قسم کی تبدیلی کی اجازت ہی نہیں دیتے۔ وہ اپنی اور اپنے مذہب کی دردمندی اور ترحم کے ایسے قائل ہوتے ہیں کہ اس پر عمل ہی نہیں کرتے۔ انہیں اپنے مقصد کی سچائی پر اتنا یقین ہوتا ہے کہ وہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ دوسروں کے مقاصد بھی نیک ہو سکتے ہیں۔ جس قسم کا اسلام وہ پیش کرتے ہیں اس کی بنیاد قرآن اور رسول اللہ کی تعلیمات پر نہیں ہوتی بلکہ مسلم سائراج کی تاریخ پر ہوتی ہے۔ اس سے عارضی طاقت ہی حاصل ہوتی ہے۔ ہم مسلم نوجوانوں کو ایک اور قسم کی طاقت سے روشناس کرانا چاہتے تھے۔ یہ ہے علمی روایات اور موجودہ زمانے کو سمجھنے کی طاقت اور پھر ہم اپنی ثقافت اور اپنی تاریخ کی اخلاقی عظمت بھی بحال کرنا چاہتے تھے۔ اس عمل سے ہمارے بارے

میں مغرب کی فکر تبدیل ہوگی اور پھر قدرتی طور پر ہم ایک دوسرے کو سمجھ سکیں گے۔ اس سے بعد معلوم ہوگا کہ بہت بڑا جرم کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہی ہم آپس میں بات کر سکیں گے کہ اس جرم کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔

ہم نے کتاب پر ایک سال کام کیا۔ اب ہم متواتر ہونے والے مصلوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ بلکہ ہم ان سوالوں کا جواب بھی دے سکتے تھے جو اسکول سے واپس آ کر بچے کرتے تھے۔ ”اسلام کا یہ مطلب تو نہیں ہے ایو؟“ یا ”مسلمان ایسا تو نہیں سوچتے؟“ اس سال میں گھر سے ہی نہیں نکلا۔ شیوہ بنائے بھی کئی کئی دن ہو جاتے تھے۔ میری شکل ان داڑھی والے ماؤں سے ملنے لگی تھی جن سے میں بہت ڈرتا تھا۔ ہر صبح میں میرل کو فون کرتا۔ باتوں باتوں میں دو کوئی چبھتا ہوا سوال کرتی اور پھر میں سارا دن اس سوال کا جواب تلاش کرنے میں لگا دیتا۔

”اس بارے میں کیا خیال ہے کہ Satanic Verses فکشن کی کتاب ہے۔ دل سے بنائی ہوئی کہانی ہے۔“ ایک دن میرل نے سوال کیا۔

”یہ بات نہایت اہم ہے۔“ میں نے جواب دیا ”تمام قوموں میں مسلمان ہی ایسے ہیں جو تخیل کی طاقت سے بخوبی واقف ہیں۔ عقیدہ چاہے پہاڑ نہ ہل سکے مگر خیال ضرور پہاڑ ہل سکتا ہے۔ خاص طور سے اس وقت جب اسے ادب یا ٹیکنالوجی کی شکل دے دی جائے۔ اس کے بعد وہ خیالات نظریات میں بدل جائیں گے۔ وہ بل ڈوڈر بن جائیں گے، جبر و تشدد اور جسمانی اور نفسیاتی اذیت کے آلات بن جائیں گے اور ان خیالات کے ذریعہ ہی پوری تاریخ اور پورے پورے کلچر نیست و نابود کرنے کا جواز تلاش کیا جائے گا۔ ان لوگوں کی ثقافتی اور مذہبی شناخت پر حملہ کرنے کے لیے فکشن سے زیادہ طاقتور ہتھیار اور کوئی نہیں ہے۔ لیکن ہم تو یہ بھی بتانا چاہتے تھے کہ رشدی کی اس خیالی کہانی کی بنیاد ان باتوں پر بھی ہے جنہیں مسلمان مسخہ حقیقت قرار دیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ اس ناول میں خواب کے جو مناظر ہیں وہ رسول اللہ کی سیرت پر لکھی جانے والی مشہور کتاب کے انداز پر لکھے گئے ہیں۔ یہ کتاب ہے مارٹن لنگز کی Muhammad: His Life Based on the Earliest Sources۔ رشدی نے مارٹن لنگز کے الفاظ مسخ کر کے اپنی کہانی بنائی ہے۔ واقعہ وہی ہے۔ لیکن اس واقعہ کو اس نے غلط انداز میں پیش کیا ہے۔

”اور اس بارے میں کیا خیال ہے کہ رشدی پوسٹ موڈرن ناول لگا رہے۔“ ایک دن

میرل نے یہ سوال کر ڈالا۔

”بانگلہ متفقہ سوالی ہے۔“ میں نے جواب دیا۔ پوسٹ موڈرزم موڈرزم کے خلاف رد عمل ہے۔ لیکن اس کی اسس بھی سیکولرزم پر کی ہے۔ پوسٹ موڈرزم کا دعویٰ ہے کہ وہ اضافیت کا قائل ہے لیکن اس وقت اضافیت کہاں رہ جاتی ہے جب آپ سیکولرزم کی اس قطعیت کی حمایت کرتے ہیں کہ اظہار خیال کی مادر پدر آزادی ہونا چاہیے۔ فن کی پاکیزگی اور کلچر کی مکمل آزادی پر اصرار کر کے پوسٹ موڈرزم نے سیکولر انسانی دوستی کو ایک قسم کی الہیت بنا دیا ہے۔ یہاں روایتی مذہب کے خدا کی جگہ ادب کو خدا کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ تمام مذاہب ادب کی قدر و قیمت تسلیم کرتے ہیں اور قرآن اور بائبل کے ماننے والے ان دونوں کتابوں کو بڑا ادب مانتے ہیں، مگر پوسٹ موڈرن لکھنے والوں میں اتنا اخلاق نہیں ہے کہ یہ حقیقت تسلیم کر لیں کہ فکشن کی طرح مذہب بھی انسانی صورت حال کا اہم، بامعنی اور ضروری حصہ ہو سکتا ہے۔ ان کی ساری جستجو مسلسل، مستقل اور لایعنی (کیونکہ ان کے نزدیک کوئی ایسا سچ نہیں ہے جس کی تلاش کی جائے) شک کے لیے ہے اور پوسٹ موڈرن عقیدے کی بنیاد ہی شک پر ہے۔ اس جستجو کا نتیجہ ذاتی عدم تحفظ اور پریشان خیالی ہی ہو سکتا ہے۔

”اس اعتبار سے رشدی اور آیت اللہ ایک ہی جگہ کھڑے ہیں۔“ میں نے کہا۔ ”جب ایک نظریہ ایسا چاند بن جائے جس سے حقیقت ناپا جائے تو وہ ایسی مہربند چیز بن جائے گی جس میں معروضی طو پر کسی دوسری حقیقت کو سمجھنے اور اپنے بچکانہ جذبات کا جائزہ لینے کی گنجائش ہی نہیں رہے گی۔ ہر چیز سفید یا سیاہ بن جائے گی۔ کسی اور دلیل کو سمجھنا تو دور کی بات ہے دوسرے کا موقف جاننے کا امکان بھی ختم ہو جائے گا۔“

”تو کیا ہمیں رشدی کو معاف کر دینا چاہیے؟“ میرل نے اس وقت پوچھا جب ہم اپنی کتاب Distorted Imagination کے اختتام پر پہنچ گئے تھے۔

”ہمیں یہ ضرور کہنا چاہیے کہ رشدی کو جسمانی نقصان نہ پہنچایا جائے۔“ میں نے کہا۔ ”لیکن ہم اسے معاف کرنے کو بھی تیار نہیں ہیں۔ اگر ہم اپنی ثقافتی اور تاریخی حقیقت کا دفاع نہیں کریں گے تو ہماری مذہبی شناخت ہی ختم ہو جائے گی اور ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہوگا۔ یہ کہنے سے کہ رشدی کا ناول فکشن ہے یہ حقیقت معدوم نہیں ہو جائے گی کہ وہ ایک اصل چیز ہے اور ہمیں اس کی مذمت کرنا چاہیے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو حقیقی نہیں ہیں اس کے باوجود

انہوں نے انسانوں کو بہت تکلیفیں پہنچائی ہیں۔ ہٹلر کی کتاب Mein Kampf ایسی ہی ایک فکشن کی کتاب ہے جو تخیل کی بنیاد پر لکھی گئی ہے۔ کتنے پڑھے لکھے یورپی ہیں جو اس میں وہ اتنی احمقانہ کتاب ہے جس پر توجہ ہی نہیں دینا چاہیے۔ جارحانہ خیالات پہلے الفاظ کا ہمارے من پہنچتے ہیں اور فکشن کی شکل میں ہی سامنے آتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں رشدی کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور پھر رشدی نے خود ہی اس ناول میں کہا ہے ”معافی سب سے زیادہ گہری اور سب سے شیریں بدعنوانی کو ممکن بناتی ہے۔ یعنی یہ خیال کہ اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔“

”واہ واہ، کیا بات کہی ہے چو۔“ میرل نے میرادہ نام لیا جو اس نے حال ہی میں رکھا تھا ”رشدی کی بات رشدی کے منہ پر ہی ماردی۔“

”شناخت اور کرپشن کے بارے میں وہی زیادہ جانتا ہے۔“ میں نے ہستے ہوئے کہا۔ کتاب لکھتا تو آسان ہے مگر اسے چھپوانا آسان نہیں۔ اظہار خیال کی آزادی جسے کہتے ہیں اس کا حکم بھی مقتدر حلقوں کی طرف سے ہی آتا ہے۔ میرا خیال تھا کہ میرے اپنے پبلشر کیسل یہ کتاب چھاپ دیں گے۔ مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ پیپر بیک چھاپنے والے ادارے ہیڈ لائن نے مسودہ لے لیا۔ مگر پھر اسے واپس کر دیا۔ ہم ایک کے بعد دوسرے پبلشر کے پاس گئے۔ کتاب سب کو پسند آئی مگر چھاپنے کو کوئی تیار نہیں ہوا۔ پھر ایک غیر معمولی بات ہو گئی۔

کیسل میں جو میرا پبلشر تھا اس نے میری کتاب نہ چھاپنے پر ادارہ سے استعفیٰ دے دیا۔ جان ڈکن جو اصلی امریکی ہے اور اپنے ریڈ انڈین ہونے پر فخر کرتا ہے، برطانیہ میں آباد ہو گیا ہے۔ میں اس سے ۱۹۸۰ء کے ابتدائی دنوں میں ملا تھا جب میں رسالہ انکوائری نکال رہا تھا۔ اس وقت وہ ایک پبلشر منسل میں کام کر رہا تھا۔ اس ادارے نے مشرق وسطیٰ اور اسلام پر کئی کتابیں شائع کی تھیں۔ منسل نے ایک درجن سے زیادہ کتابیں چھاپی تھیں اس کے بعد اسے کیسل نے خرید لیا تھا۔ جان بہت ہی شریف اور سیکولر انسان تھا۔ میری اس کے ساتھ دوستی ہو گئی تھی۔ اب وہ ملا تو کہنے لگا ”میری سمجھ میں یہ تو نہیں آتا کہ رشدی کے ناول پر یہ ہنگامہ کیا ہے مگر میں نے تمہاری جیچیں ضرور سنی ہیں۔ اس زمانے میں مسلمان ہونا ایسا ہی ہے جیسے امریکہ میں ریڈ انڈین ہونا۔ ہمیشہ کنارے سے لگے ہوئے۔“ اس نے کیسل چھوڑ کر اپنی چٹن سے ایک آزاد پبلشنگ ہاؤس بنا لیا تھا جس کا نام تھا ”Grey Seal“ یہ ایک ریڈ انڈین نام تھا جو اس کی بڑی بیٹی کا لقب بھی تھا۔ میری کتاب Distorted Imagination اس کے ادارے

کی پہلی کتاب بن گئی۔ کچھ لوگوں نے اس کی خوب تعریف کی مگر برل جتنے نے سے نخر ادا کر دیا۔ بعد میں وہ مسلمانوں میں خاص طور سے مسلم طبقہ میں بہت ہی مقبول ہوئی۔

ہمارے لیے اظہار خیال کی آزادی ایک طرف راست ثابت ہو رہی تھی۔ ہم نے کتاب کا مقابلہ کتاب سے کیا مگر ہماری کتاب کنارے لگا دی گئی تھی۔ مغرب کی سیکولر دنیا میں اظہار خیال کی آزادی پر سیکولر مقتدرہ کا اختیار ہے۔ اختیار کے اس ڈھانچے میں رسائی بھی انہی لوگوں کی ہے۔ چونکہ وہ مغرب کے لیے سب سے بڑی سپائی ہے اس لیے اس سے باہر کوئی بھی چیز خود بخود اپنی اہمیت کھودیتی ہے۔ تمام مطلق العنان نظریوں کی طرح یہ بھی حقت کا ایک وسیلہ ہے اور انہی کی طرح اس میں بھی قتل عام کا رجحان موجود ہے۔

کتاب چھپنے کے بعد مجھے برطانیہ میں ٹھہرنا اچھا نہیں لگا۔ وہاں کی فضا بہت ہی زہریلی ہو رہی تھی۔ میں وہاں سے کہیں دور جانا چاہتا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ ترکی میں ابھی میرا کام باقی ہے۔ حسب معمول اکمل الدین احسان اوغلو نے مجھے ایک کانفرنس کا دعوت نامہ بھیج دیا۔ وہاں کانفرنس کا کام ختم ہوتے ہیں فرخ نے استنبول گھانا شروع کیا۔ میں نے اس سے کہا، ”اس بار مذاق نہیں چلے گا۔ میں سچ سچ ٹرکس باتھ میں جانا چاہتا ہوں۔“

”کوئی بات نہیں باس“ اس نے جواب دیا۔ ”میں ایک جگہ جاتا ہوں جہاں میں تمہیں لے جاؤں گا۔“

دو مجھے عمر لیتاں حمای لے گیا جسے روز باتھ یا ”گلابی حمام“ بھی کہتے ہیں۔ کیونکہ اصل غسل خانے کے بیچ میں جو پتھر کی سل تھی اس پر گلاب کے پھول بنے ہوئے تھے۔ اس پتھر پر لکھا تھا ”اس حمام کی خوبصورتی کا ساری دنیا میں کوئی جواب نہیں ہے۔“ حمام میں بہت ہجوم تھا لیکن میں اس کے منتظمین کے ساتھ شامل ہو گیا۔ حمام کا ایک ملازم سارے غسل میں میرے ساتھ رہا۔ اس غسل میں دو گھنٹے سے زیادہ لگے۔ ملازم نے بتایا کہ حمام میں کسی کو ایک لمبے کے لیے بھی ننگا ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ راولپنڈی کی دیگن کے تجربہ کی بنا پر یہاں میں مسلسل یہ کوشش کرتا رہا کہ میرا کپڑا کہیں سے سرک نہ جائے۔ ایک آدمی نے بکری کی کھال کے دستے سے میری مالش شروع کی۔ یہاں تک کہ میری جلد چھلنے لگی اور مجھے تکلیف ہونے لگی۔ مجھے راولپنڈی میں شیو بنانے والا حمام یاد آ گیا۔ اس کے بعد میرے بدن پر خوب صابن لگایا گیا، پھر کھولتے پانی سے نہایا گیا۔ اس کے بعد پھر رگڑ رگڑ کے مالش کی گئی۔ پھر میں نے نہایت

ٹھنڈے پانی میں غوطہ لگایا۔ اس سارے عمل سے گزرنے کے بعد میں بالکل ابلا ہوا لہسڑ بن گیا تھا۔ مگر میں بالکل تروتازہ ہو گیا تھا۔ میرا دوست سچ کہتا تھا۔ اس سے جسم کا ایک ایک خفیہ صاف ہو جاتا ہے۔ میں نے تازہ ہونا سگار سلگایا اور چند کش لینے کے بعد تاریخ کے تمام مضام کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔

باب - ۱۴

رنگا رنگ ثقافتیں - پہلے اور اب

آپ اپنے آپ کو ان ہونی کے لیے کتنا ہی تیار رکھیں مگر آپ بے خبر پکڑے جاتے ہیں۔ وہ فردری کی سرودھج تھی اور میں حسب عادت اتوار کے اخبار پڑھ رہا تھا۔ فتوے کی سانگرہ آرہی تھی اور اخباروں میں اس کا ذکر ہو رہا تھا۔ کچھ بھی نہیں بدلاتھا۔ مغربی میڈیا میں کہیں بھی اس حقیقت کا ادراک نظر نہیں آتا تھا کہ رشدی کے واقعہ نے مسلمانوں پر کتنا بھرپور اثر ڈالا ہے۔ جلد بازی میں سب نے سیکولر راستہ اختیار کر لیا تھا اور اسلام کی اصلاح کی باتیں ہو رہی تھیں۔ ادھر نفرت، ناروا داری اور جہالت کے حملے جاری تھے۔ ہیرلڈ پیٹر، فریڈی فورسماچھ، انڈیپنڈنس اور رابرٹ کلائے سلک جیسے لبرل ادیبوں کی طرف سے مضامین کا طومار باندھا جا رہا تھا۔ فتوے والی ذہنیت کو ہی عام مسلمانوں کی ذہنیت سمجھ لیا گیا تھا اور دوسرے مسلمانوں کی بات نہیں سنی جا رہی تھی۔ اسلام کو اتنا بدنام کر دیا گیا تھا کہ مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ ہر ایک کے دل و دماغ میں غصے کا لاوا ابل رہا تھا۔ وہ مغرب کے کثیر ثقافتی کلچر کی خوبیوں کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ وہ نہیں سوچ رہے تھے یہ رنگا رنگ کلچر انہیں کیا دیتا ہے۔ وہ شدید صدمے کی کیفیت میں اُلٹے مذہب میں پناہ ڈھونڈ رہے تھے۔ میں ایک ایسے بنگلہ دیشی ماؤنواز کیونٹ کو جانتا ہوں جو اچانک اسلام پر کتا بنیں پڑھنے لگا تھا۔ اس کا مطلب ایک ہی تھا کہ ہمیں بہت کام کرنا ہے۔ ان نظریاتی مہاجروں کے لیے کشتی تیار کرنا ضروری تھی۔ ممکن تھا کہ اسی طرح اس کی اصلاح کا عمل شروع ہو جائے۔

دروازے کی کھٹی بجی۔ میں ڈر گیا کہ کہیں جیہواز وٹس (عیسائی مسیح) پھر نہ آگئے ہوں۔ میں نے ہزاری کے ساتھ دروازہ کھولا۔ وہاں بہت سی چھوٹے قد کے دو آدمی کھڑے تھے۔ گورا رنگ تھا مگر داڑھی دونوں کے نہیں تھی۔ ابھی میں ”جی“ بھی نہیں کہنے پایا تھا کہ چوکی کی تیزی سے ایک صاحب آگے بڑھے اور مجھے لپٹ گئے۔ وہ میرے ملائیشیا کے پرانے دوست ناصر الدین تھے۔ وہ میری نئی مہم جوئی کا نمائندہ بن کر آئے تھے۔ ان کے ساتھ ملائیشیا کے سفارت خانے کے کوئی صاحب تھے۔ ان کے لباس اور انداز سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ کچھ زیادہ نہیں بولیں گے۔

”کتنا عرصہ ہو گیا ہمیں ملے ہوئے۔“ ناصر الدین نے اندر آتے ہوئے کہا۔
 ”ہوں، واقعی بہت زمانہ ہو گیا۔“ میں طالب علمی کے زمانے میں ان سے ملا تھا جب ہم ایف او ایس آئی ایس کے لیے کام کرتے تھے۔ ناصر ان دنوں ملائیشیائی مسلم اسٹڈی گروپ میں بہت سرگرم تھا۔ وہ بہت تیز بولتا تھا اور اس کی شہرت یہ تھی کہ وہ جو کام بھی شروع کرتا ہے اسے پورا ضرور کرتا ہے۔ کتنا ہی ناممکن کام ہو ناصر اسے کر لے گا اور بجلی کی تیزی سے کرے گا۔ وہ کبھی فحشا نہیں بیٹھتا تھا۔ اس دن میں چھٹی کے موڈ میں تھا۔ اس لیے میں نے جھک کر اس کی ٹھوڈی میں ہاتھ ڈالا اور اس کا منہ اوپر کر کے پوچھا، ”ناصر، کیا بات ہے؟ میں اب کچھ کرے کو تیار نہیں ہوں۔“

”صبر کرو ضیا بھائی“ وہ بولا ”میں تو صرف پیغامبر ہوں۔“ یہ کہتے کہتے اس نے کمرے کے کئی چکر لگا لیے۔ پھر کھڑکی سے باہر جھانکنے لگا۔

میں نے دیکھا باہر مرسیڈز کھڑی تھی۔ ”تمہارے گھر والے بھی آئے ہیں؟“ میں نے پوچھا۔

”جی ہاں۔“

”انہیں اندر بلاؤ۔“

اب بوٹا سے قد کی اس کی بھاری سی بیوی بھی اندر آگئی۔ اس کا قد ناصر سے بھی چھوٹا تھا۔ اس کے پیچھے پیچھے چھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی آگئے۔ ان سب کے قد ترتیب وار چھوٹے ہوتے چلے گئے تھے۔ سب سے بڑا لڑکا جس کی عمر بارہ سال تھی دو فٹ سے بھی کم لمبا تھا وہ بالکل اپنے باپ کی طرح چلتا تھا اور اسی کی طرح باتیں کرتا تھا۔ لگا معلوم ہوتا تھا کہ وہ تمام بچے

باپ کے سانچے میں ڈھالے گئے ہیں۔
”معلوم ہوتا ہے تم بہت ہی مصروف رہتے ہو۔“ میں نے ناصر کی پیٹھ تھپکتے ہوئے مذاق

کیا۔
”میں برادر انور کا پرائیویٹ سیکریٹری ہوں۔“ اس نے کمرے کے چکر لگاتے ہوئے کہا۔
”ہاں، میں نے انواہ سنی تھی۔“

”میں یہ کہنے آیا ہوں کہ وہ آپ اور باقی اجمالی دوستوں سے ملنا چاہتے ہیں۔“
برادر انور سے مراد انور ابراہیم تھے جو ملائیشیا کے وزیر تعلیم تھے۔ جن دنوں میں ایف او ایس آئی ایس کا سیکریٹری جنرل تھا وہ ملائیشیا میں مسلم یوتھ موومنٹ کے عہدیدار تھے۔ ۱۹۷۴ء میں جب انہوں نے کسانوں کی غربت اور بھوک کے خلاف عوامی تحریک چلائی تھی تو ہم نے اس کی حمایت میں لندن میں بھی مظاہرہ کیا تھا۔ اس تحریک کی وجہ سے جب انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا اور انہوں نے بائیس مہینے کی قید کاٹی تھی تو ہم نے ان کی رہائی کے لیے مہم چلائی تھی۔ میں ملائیشیا گیا تو انہوں نے مجھے کوالالمپور کی سیر کرائی تھی اور اپنی طلبہ تنظیم کے اجلاس میں مجھ سے تقریر بھی کروائی تھی۔ ۱۹۸۳ء میں انور ابراہیم کو اس وقت کے نائب وزیر اعظم مہاتیر محمد قومی سیاست میں لائے گئے۔ پھر جب مہاتیر محمد وزیر اعظم بنے تو انور ابراہیم نے بہت تیزی سے ترقی کی۔ پہلے وہ نوجوانوں اور کھیلوں کے امور کے وزیر بنے، پھر وزیر زراعت اور اس کے بعد وزیر تعلیم بنائے گئے جو بہت بااثر وزارت تھی۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ انور کی ترقی میں مہاتیر محمد کا بہت ہاتھ تھا لیکن انور خود بھی نہایت ذہین اور بہت ہی فعال سیاسی لیڈر تھے۔ ان کے اندر تنظیمی صلاحیتیں بہت زیادہ تھیں۔ وہ بہت ہی اچھے مقرر تھے۔ ۱۹۸۰ء کی دہائی میں انہوں نے اپنے زور و طاقت سے عوام کی اکثریت کو اپنے لیڈر کا حامی بنالیا تھا اور مہاتیر محمد کی حکومت کو ۱۹۸۳ء کے آئینی بحران، ۱۹۸۷ء میں حکمران جماعت کے اندرونی اختلافات اور عدلیہ کے ساتھ تنازع میں بھی انہوں نے ہی بچایا تھا۔ ملائیشیا کے لوگ سمجھتے تھے کہ مہاتیر کے جانشین انور ابراہیم ہی ہوں گے۔ مہاتیر محمد بھی اس خیال کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔

انور ابراہیم ایک ماہر سیاست دان کے ساتھ دانشور بھی تھے۔ غربت، جہالت، مائتولیات، سائنس اور معاشی ترقی، ہر مسئلے پر ان کی نظر تھی اور ہر موضوع پر وہ عالمانہ گفتگو کرتے تھے اور ہر مسئلے کے حل کے لیے کوششیں کرتے تھے۔ ان کی امتیازی خصوصیت یہ تھی کہ وہ ان مسائل کا

حل اسدی نظر سے تلاش کرتے تھے۔ لیکن وہ کثیر جہتی معاشرہ کے قیام کے حامی تھے۔ اسلام کے ساتھ وہ مہاتما بدھ، کتیبوسشس اور ہندوستان کے قدیم مشرکین کے فلسفے سے بھی خوب واقف تھے۔ دوسرے مسلمانوں کے برعکس وہ دوسرے عقائد، دوسرے کچھ اور دوسری تہذیبوں کی سچائی اور ان کی اقدار کے بھی قائل تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ اس سے ان کی اپنی شناخت یا ان کے عقیدے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ان کے لیے رواداری ایک عملی چھٹی ہے اور یہ انہوں نے مختلف مذاہب کے درمیان زندگی گزار کر اپنے تجربے سے سیکھا تھا۔

”ہم میں مفکروں اور دانشوروں کی کمی ہے۔“ یہ تھے وہ الفاظ جو انور نے مجھ سے اس وقت کہے تھے جب ہم کو انا لپور کے نواح میں واقع اوانا کلب میں ملے تھے۔ ہمارا سارا اجماع قبیلہ وہاں گیا ہوا تھا۔ دراصل ہم کانفرنس میں شرکت کرنے گئے تھے۔ ہم ایک بہت ہی کشادہ لوگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کا دروازہ کھلا تھا جس میں سے عالی شان کافے کورس نظر آ رہا تھا۔ وہاں سے جنگل میں ڈھکی پہاڑیں تو نظر آرہی تھیں مگر خوش قسمتی سے وہ سب سے اونچی پہاڑی دکھائی نہیں دے رہی تھی جہاں دس ویگاس کی طرح بڑے بڑے جوئے خانے بنے ہوئے ہیں۔ انور نے حسب معمول نہایت نفیس سوٹ پہن رکھا تھا۔ انہیں سب کی توجہ کا مرکز بنا رہنا بہت پسند تھا۔ وہ اپنی تیز حس مزاج کی وجہ سے ادھر ادھر چوٹیں بھی کرتے رہتے تھے۔ ”اتنی مشہور و معروف شخصیتوں کے درمیان بیٹھ کر مجھے بے پناہ مسرت محسوس ہو رہی ہے۔“ انہوں نے کہا اور میں نے محسوس کیا کہ اس وقت ان کی آنکھیں کچھ اور کہہ رہی تھیں۔ ”مگر ہمارے پاس دکھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں صحیح دانشوروں کی کمی ہے۔ ہم سنجیدہ مفکر ہیں اور دانشوروں کا ایک گروہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے زمانے میں اندلس کا ماحول تخلیق کریں۔“

ایک ویٹر کافی لے آیا اور گفتگو کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ انور نہیں کیفے پسند کرتے ہیں جو پلاسٹک کے ساشے میں آئے تھے اور ساشے میں ہی خشک دودھ بھی آیا تھا۔ ہم سب نے ملائیچی کی کافی پی۔ یہ بہت کالی تھی جس میں خوب شکر ڈالی گئی تھی اور اوپر سے بہت سا کنڈنسڈ دودھ پڑا ہوا تھا۔

”اسپین کے مورخ زندہ رہو اور زندہ رہنے دو کے تجربے کا ذکر کرتے ہیں جو مل جل کر رہنے کا بہترین طریقہ ہے۔ یہ ماحول قریب آٹھ سو سال تک جاری رہا۔ یہ مسلم اسپین کی

خصوصیت تھی۔“ انور نے کہا۔

اس خیال سے کہ کہیں ہم یہ نہ سمجھ لیں کہ وہ ماحول ہر طرح سے بھائی چارے والا تھا انہوں نے فوراً ہی کہا کہ وہاں جھگڑے اور اختلافات بھی تھے۔ لیکن اگر یہ دور اتنے عرصے برقرار رہا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے وہاں ایک فکری اور علمی فضا پیدا کر دی تھی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ فضا ہم ملائیشیا میں بھی پیدا کر سکتے ہیں؟“

ہم سب نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہمیں احساس تھا کہ انہوں نے ہمیں لگا رہا ہے۔ انہوں نے اپنے خیال کی وضاحت کی۔ ”ملائیشیا کے اسلامی معاشرے میں تمام طبقوں اور مذاہب کو شامل ہونا چاہیے۔ زبردستی اور نعرے بازی سے کام نہیں چلے گا۔ خالص اسلام کے نام پر ثقافتی نعرے بازی مغرب کے تسلط کے رد عمل کے طور پر تو سمجھ میں آتی ہے لیکن اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس سے صرف چہرہ بدل جائے گا اور جبر و استبداد اور نا انصافی کی تاریخ پھر دہرائی جانے لگے گی۔ ملائیشیا کی روح مختلف ثقافتوں کا اجتماع ہے۔ ایک کثیر ثقافتی معاشرہ پیدا کرنے کے لیے اس میں اسلام، کنفیوشس، ہندومت اور مغربی فکر کا امتزاج ہونا چاہیے تاکہ ایک نامیاتی اخلاقی اور معاشی نظام قائم کیا جاسکے۔ اس کے نتائج صرف ملائیشیا تک ہی محدود نہیں رہیں گے بلکہ مغرب بھی اسلام، کنفیوشس اور ہندومت کو اپنی سابقہ کالونیوں کے اندر ایک نئے تناظر میں دیکھے گا اور ایشیا کے کثیر ثقافتی اور انسان دوست کلچر کا صحیح ادراک کر سکے گا۔ یہ دیکھے گا کہ اپنی روحانی اقدار چھوڑے بغیر بھی جمہوریت اختیار کی جاسکتی ہے اور یہ کہ ارتقا کے لیے سیکولرزم ہی لازمی نہیں ہے۔“ انور نے اپنی تقریر میں اسلامی، چینی اور مغربی مفکروں کے افکار کے تفصیلی حوالے دئے۔ ہماری دلچسپی کے لیے انہوں نے اقبال، نیگور اور فلپائن کے ادیب ہوزے رزال کے حوالے بھی دیے۔“

”اس وقت ایشیا میں ترقی پسندانہ اور رجعت پسندانہ دونوں خیالات پائے جاتے ہیں۔ رجعت پسندوں نے جمہوریت اور سول سوسائٹی کے حامیوں کے ساتھ ٹکڑے رکھی ہے۔ ہمیں ایسے مفکروں کی ضرورت ہے جو عقیدے کی چٹنگی کے ساتھ دلائل سے کثیر ثقافتی اور کھلے معاشرہ کی وکاست کر سکیں۔ ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو زندہ رہو اور زندہ رہنے دو کے اصول پر معاشرے کی بنیاد رکھیں۔“

ملائیشیا میں چونکہ بادشاہت ہے اس لیے تمام معزز لوگوں کو خطاب دیے جاتے ہیں۔

انور کو بھی خطاب ملا ہوا ہے مگر وہ صرف انور کہلاتا پسند کرتے تھے۔ لیکن ہم انہیں ان کے خطاب ”یانگ باحرمت“ سے پکارتے تھے۔

انور ابراہیم کے جانے کے بعد سورج ڈوب گیا اور جلدی اندھیرا چھا گیا۔ ہم سب بدوں سے بیٹھے تھے کہ انور نسیم نے نعرہ لگایا ”یوریکا“۔ دبے دبے پتلے لمبے انور نسیم پاکستان واپس جانے سے پہلے کینیڈا میں جینیٹکس میں بین الاقوامی شہرت حاصل کر چکے تھے۔ انہیں ڈرامائی انداز میں باتیں کرنے کا بہت شوق تھا۔ انہوں نے بالکل تھیٹر کے اداکار کی طرح کہا ”مجھے اصل حل مل گیا۔ بس ہمیں یہ کرنا ہے کہ انور ابراہیم کو کلون کر کے بہت سے انور ابراہیم بنائیں اور ہر ملک کو ایک انور ابراہیم دے دیں۔ تمام مسلم ملکوں میں انور ابراہیموں کی بہتات ہو جائے گی تو ہم آرام سے گہری نیند سو جائیں گے۔“ ہم نے تالیاں بجائیں۔ اگر یہ کام اتنا ہی آسان ہوتا تو ہم کب کے اپنی بہشت حاصل کر چکے ہوتے۔

اب چونکہ انور نسیم نے کلوننگ کی ٹیکنک پر کام شروع نہیں کیا اس لیے ہم اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ میرل اور منور انہیں نے کوالا لپور میں ہی کام کرنا پسند کیا۔ لیکن انور ابراہیم کے اصرار کے باوجود میں نے اپنا صدر مقام لندن کو ہی بنایا۔ میں سال میں چار یا پانچ بار کوالا لپور کے چکر لگاتا۔ اسکول کی چھٹیوں میں میرا سارا خاندان میرے ساتھ ہوتا۔ ہم نے پیشہ ور لوگوں، سرکاری افسروں اور اساتذہ کے چھوٹے چھوٹے گروپوں میں علمی مذاکروں اور مباحث سے کام شروع کیا۔ ہم اسلام اور جدید دور کے مسائل پر گفتگو شروع کرتے۔ جیسے انور نے کہا تھا ہمارا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ خود ہی تخلیقی انداز میں سوچیں۔ بنے بنائے شرعی اصولوں کے بجائے وہ اصول اخلاق پر غور کریں۔ وہ ماضی کے بجائے مستقبل کے بارے میں سوچیں اور مسلمہ افکار کا تنقیدی جائزہ لیں۔ ہم سال میں کئی درجن مذاکرے اور سیمینار کرتے، در ہر ہفتے اور ہر ادارے کو اس میں شامل کرتے۔ آخر یہ بند سیمینار کھلے اور بڑے ہوتے چھ گئے اور کانفرنسیں شروع ہو گئیں۔ ایک موقع پر تو میرل نے بہت ہی کثرت اور دقیقہ نوسی مولویوں سے خطاب کیا۔ یہ سب جامعہ ازہر کے پڑھے ہوئے تھے۔

ہم وہاں صرف پڑھانے ہی نہیں گئے تھے بلکہ خود پڑھنا بھی چاہتے تھے اور یہ مقصد ہمیں معروف اسکالر سید محمد نجیب العباس سے حاصل ہوا۔ وہ صحیح معنی میں مفکر اور دانشور تھے۔ اور پورے ملائیشیا میں ان کی بہت عزت کی جاتی تھی۔ ان کو یہ مقام اس وقت حاصل ہوا تھا

جب ۱۹۷۳ء میں انہوں نے ایک پتھر پر کندہ تحریر پڑھی تھی جس سے یہ معلوم ہوا کہ اس مالے میں مسلمان کب آئے تھے۔ یہ پتھر جسے ”ترنگانو پتھر“ کہا جاتا ہے ایک قبر پر لگا ہوا تھا۔ سید محمد نجیب مالے لیسٹونج اینڈ لٹریچر انسٹی ٹیوٹ کے پہلے سربراہ تھے۔ انہوں نے اس سے پہلے کی تمام قیاس آرائیوں کو غلط ثابت کر کے بتایا کہ اس پتھر پر ”جمعہ ۴ رجب ۷۰۲ ہجری لکھا ہے جو ۲۲ فروری ۱۳۰۳ عیسوی بنتا ہے۔ انہوں نے مالے زبان کی سب سے قدیم تحریر بھی دریافت کی جو عقائد فلسفی کا مالے زبان میں قدیم ترین ترجمہ ہے۔ انہوں نے سب سے اہم کام یہ کیا ہے کہ جنوب مشرقی ایشیا کے بزرگ صوفی حمزہ فلسوری اور نور الدین رنیری کے مخطوطات کی کئی جلدوں میں تشریح لکھی ہے۔ انہوں نے ملائیشیا کے تقریباً ہر ممتاز شخص کو پڑھایا ہے۔ ان میں انور ابراہیم بھی شامل ہیں۔ سارے ملک میں انہیں صرف پروفیسر کے نام سے ہی جانا جاتا تھا۔ وہ واقعی بہت ہی پڑھے لکھے انسان تھے۔ ایک بار انہوں نے کہا ”میں احمقوں اور کند ذہن لوگوں میں گھرا ہوا ہوں۔ وہ مجھ سے سوال پوچھنے آتے ہیں۔ لیکن احمقانہ سوال کا جواب دینے والا کبھی احمق بن جاتا ہے۔ اس لیے میں انہیں بھگادیتا ہوں۔“

میرا ان سے تعارف تو ایف اداہس آئی ایس کے دنوں میں ہو گیا تھا۔ لیکن اصل میں انہیں میں نے اس وقت جانا جب میں بی بی سی ٹیلی ویژن کے پروگرام Encounters with Islam کے لیے انٹرویو کر رہا تھا۔ ہم دونوں کو ہی ہوائی سگور پینے کا بہت شوق تھا اور نئی نئی چیزیں دریافت کرنا بھی ہم دونوں کا مشغلہ تھا۔ ان کی شخصیت بھی ان کی شہرت کی طرح بہت بھاری بھر کم تھی۔ ان کی صاف ستھری سفید واڑھی اور گھٹنگریا لے بال تھے جس سے ان کی یمنی وراثت کا پتہ چلتا تھا۔ ان کا خاندان حضرموت سے تعلق رکھتا تھا جو صوفی کا خاندان ہے۔ وہ استاد بننے سے پہلے فوج میں بڑے افسر تھے۔ انہوں نے سینڈھرسٹ سے تعلیم حاصل کی تھی۔ اسی لیے ان کے ہاں ادب آداب کا بہت خیال رکھا جاتا تھا۔ اسے وہ اسلامی آداب کا حصہ کہہ کرتے تھے۔

ہم ملائیشیا جاتے تو جب تک وہاں رہتے تو دو دو کی تعداد میں ہر مہینے ان سے ملنے جاتے۔ اگر پروفیسر اجازت دیتے تو ہم زیادہ تعداد میں بھی چلے جاتے۔ ہمارا طریقہ یہ تھا کہ ہم پیتا لنگ جایا میں ان کے گھر رات گیارہ بجے کے قریب پہنچتے۔ ان کا گھر بہت ہی خوبصورت تھا جسے خود پروفیسر نے ڈیزائن کیا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ایسا لگتا تھا جیسے ہم بارہویں صدی کے اندلس

میں آگے ہیں۔ لیکن کن تھا اور اس نے آواز دے کر جس میں ساتھ ساتھ کمرے تھے الگ تہہ
 اور باقی آرائش و سامان بھی اسی میں سے لگایا تھا۔ ہم اس سے چلوں گے۔ لیکن میں یہ
 جانتے۔ ترش کافی اور ملائیشیا کی مضامین آج بھی اور پھر پروفیسر ہوا گا۔ نکالتے۔ سے نکالتے۔
 دنوں تازہ تازہ خوشبودار۔ کار سکاٹے اور باتیں شروع ہو جاتیں۔ ”انصاف کا تقاضا یہ ہے۔“
 پھر سے ادب آداب کے ساتھ گفتگو کریں۔ آج کا سوال لیا ہے۔“

سوال ایک ہی تھا اور اس سوال پر غور کرنے میں پروفیسر نے اپنی ماری رونا کی باتوں
 تھی۔ ”علم کیا ہے؟“ ہم جب بھی ملتے مختلف انداز میں یہی سوال کرتے۔ علمی مشقات یا
 ہیں؟ ہم علم کی کیا تعریف کریں؟ اور شیخ علم کیا ہے؟ پروفیسر قہقہہ سا ادا چاہتے تھے اس لیے ہان پر
 آدھ لگاتے تھے۔ جیسے ہی سوال ختم ہوتا وہ آواز دیتے تاکہ کوئی سوال نہ یہ جائیں اور اس
 سوال پر غور کر سکیں۔ عقل سماعت سے ان کے دماغ کی تیزی میں کوئی کی نہیں آتی تھی۔ اُردو یہ
 محسوس کرتے کہ ان کی بات غور سے نہیں سنی جا رہی ہے تو فوراً موضوع بدل دیتے اور اس طرح
 کی باتیں کرنے لگتے کہ سور موقی کی قدر نہیں جانتے یا گدھے اچھے کھانوں کا مزہ نہیں
 سکتے۔ لیکن چونکہ ہم ان کے ایک قسم کے شاگرد ہی بن چکے تھے اس لیے ہمیں غصی سوال کرنے کی
 اجازت تھی لیکن شرط یہ تھی کہ سوال میں ادب اور احترام کا خیال رکھا جائے۔ پروفیسر حسبِ مناسب
 نتیجہ پر پہنچ جاتے تو گفتگو ختم ہو جاتی۔ اس وقت تک صبح کی اذانیں ہونے والی ہوتیں۔

ہم اس خوبصورت سرزمین کے ماحول میں بہت خوش ہوتے اور بڑے جوش و خروش کے
 ساتھ ان امکانات کا جائزہ لیتے کہ مسلم اسپین کا ماحول دوبارہ کیسے پیدا کیا جائے۔ ہم دل ہی
 دل میں یہ سمجھتے تھے کہ ملائیشیا میں یہ ماحول پیدا کیا جاسکتا ہے۔ ایک اور غرناطہ اور ایک اور مسلم
 بہشت یہاں کے کھلے اور آزاد معاشرے میں تخلیق کی جاسکتی ہے۔

مسلمان الیہ میں اسپین کے ایک چھوٹے سے جزیرہ پر اترے تھے۔ اس جزیرہ کی
 پہاڑی کا نام طارق بن زیاد کے نام پر جبل الطارق پڑ گیا تھا جسے اب جبرالٹر کہا جاتا ہے۔
 دیکھتے ہی دیکھتے آئبیریا کا پورا خطہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تھا۔ وہاں حکومت سنبھالنے کے
 بعد مسلمانوں نے عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ جس رواداری کا ثبوت دیا اس کی مثال انسانی
 تاریخ میں نہیں ملتی۔ قرآن نے عیسائیوں اور یہودیوں کو اہل کتاب قرار دیا ہے۔ دو ملت

ابراہیمی کا حصہ ہیں۔ اسلام انہیں مسلمانوں کا بھائی ہی سمجھتا ہے سوائے اس کے کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں۔ اس خیال کی عملی شکل ہمیں مسلم اسپین میں ہی نظر آتی ہے۔ عرب کا نذر عبد العزیز اور مرسیا کے وہی گوتھ شہزادہ تھیڈور کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا اس کا متن اب تک موجود ہے۔ اس میں عیسائیوں کو اپنے کلیسا اور خانقاہیں اور یہودیوں کو اپنے منگامگ برقرار رکھنے کی اجازت تھی۔ یہودی اور عیسائی اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارتے تھے۔ وہی گاتھ کے ٹیکسوں کا پیچیدہ نظام بدل دیا گیا تھا اور فوجی خدمات انجام نہ دینے پر ایک ہی سادہ سائیکس لگا دیا گیا تھا۔ یہ ٹیکس بھی استطاعت کے مطابق وصول کیا جاتا تھا۔ عورتیں، بچے، معذور لوگ، بیمار، غلام اور پادری اس ٹیکس سے مستثنیٰ تھے۔ اکثر غلام آزاد کر دیئے گئے تھے۔ مختلف ذرائع شہد ہیں کہ اسپین کی مالی حالت بہت اچھی ہو گئی تھی۔ اکثر لوگوں کے حالات زندگی بہت اچھے تھے۔ اسپین پر مسلمانوں نے آٹھ سو سال حکومت کی۔ ۱۴۹۲ء میں مسلمانوں کی آخری سلطنت غرناطہ ختم ہوئی۔ عیسائیوں نے وہاں حکومت سنبھالتے ہی تمام یہودیوں کو وہاں سے نکال دیا۔ بارہ تیرہ سال کے اندر تمام مسلمان جلا وطن کر دیئے گئے۔ مسلمانوں نے جو کثیر نسلی، کثیر مذہبی اور کثیر ثقافتی معاشرہ قائم کیا تھا اس کی جگہ نسلی اور مذہبی تعصب پر مبنی سماج قائم کر دیا گیا اور مذہب کے نام پر قتل عام شروع ہو گیا۔

اسپین کی طرح ملائیشیا نے بھی اسلامی اثرات کے تحت مختلف نسلوں، مختلف زبانوں اور مذہبوں کی ایک گل کاری پیدا کی ہے۔ قدیم زمانے سے یہ علاقہ تجارت کا مرکز تھا۔ مالے لوگوں نے جہاز سازی میں مہارت حاصل کر لی تھی اور پہلی صدی عیسوی میں ہی وہ مدی سکرینک کے علاقوں میں جا کر آباد ہو گئے تھے۔ اسی زمانے میں اس علاقے کا تعلق جنوبی ایشیا کی تہذیب سے ہوا اور عرب اور چین تک اس کی تجارت ہونے لگی۔ پندرہویں صدی کے اوائل تک ملائیشیا کا ساحلی شہر ملاکا اس پورے علاقہ کا تجارتی مرکز بن گیا۔ بابا نوینا چینی نسل کے لوگ ابھی تک وہاں جو آباد ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں کثیر نسلی نظام کیسے چلتا تھا۔ بابا کا مطلب ہے بزرگ مرد اور نوینا عورت۔ ملاکا کے ایک علاقہ میں یہی لوگ آباد ہیں۔ ان کے گھر بالکل ملائیشیائی طرز کے ہیں مگر دو مالے زبان بولتے ہیں۔ ان کا مذہب اور کلچرل چینی ہی ہے لیکن انہوں نے ایک ملی ثقافت اختیار کر لی ہے۔

ہندوستانی تاجر جو وہاں پیشابھیلائے ہیں اور مالی لین دین کا کاروبار کرتے ہیں، انہوں

نے بھی اپنی جگہ ایک کمیونی بن رکھی ہے۔ مد کا کے چائنا ٹاؤن میں ایک بہت ہی قدیم مسدہ سے جو مسدہ نوں کی مسجد اور بندوں کے مسدہ کی ٹلی جلی شکل کا ہے۔ ۱۳۹۲ء میں جو مسدہ نوں خوں نے یہ تھا اس نے پورے مدیشہ کو نقصان پہنچا تھا اس کا اثر اس پر بھی پڑا۔ کولیس کا ارادہ گرم سوں کے جزیروں تک پہنچنے کا تھا تاکہ مسلمانوں نے یورپ کے جو بحری راستے بند کر رکھے ہیں ان کا اثر نہ یہ جائے۔ اس کو سب سے بڑا انعام ملا کا کی شکل میں ہی ملا تھا۔ سب سے پہلے ۱۵۱۱ء میں پرتگیزیوں نے اس پر قبضہ کیا۔ اس کے بعد یہاں ولندیزی آگئے پھر انیسویں صدی میں اس پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔ اب وہاں جو کلچر ہے اس پر انگریز نو آبادی کا زیادہ اثر ہے۔ انگریزوں نے ٹن کی کانوں میں کام کرنے کے لیے چینی باشندوں کو بلایا جو بعد میں بڑا تاجر طبقہ بن گیا۔ یہ انگریزوں کا ساتھ دیتا تھا۔ ربر کے جنگلوں میں کام کرنے کے لیے جنوبی ہندوستان سے جٹل بلائے گئے اور پولیس اور فوج میں شمالی ہندوستان سے سکھ بھرتی کیے گئے۔ اس طرح مقامی مالے باشندے زراعت تک ہی محدود ہو گئے۔ انہیں ربر کے چھوٹے کاروبار کی اجازت بھی نہیں تھی۔

انگریزوں کی اس پالیسی نے جو باہمی منافرت پیدا کر دی تھی آزادی کے بعد اس نے اپنا رنگ دکھایا اور نسل بیگ سے شروع ہو گئے۔ لیکن مسلمانوں کی رواداری یہاں بھی کام آئی۔ چینی اور ہندوستانی باشندوں کو مکمل شہری حقوق دے دیے گئے جو انگریزوں نے کبھی نہیں دئے تھے۔ ۱۹۶۹ء کے نسل فساد کے بعد ایک نیا آئین بنایا گیا۔ ملائیشیا اور مسلم اہلین کو جس بات نے کثیر الثقافتی معاشرہ بنایا وہ یہ ہے کہ تمام نسلوں اور فرقوں کو سیاسی اقتدار میں، عملی طور پر نہیں تو فکری طور پر ضرور برابر کا حصہ ملے اور معاشی ترقی سے بھی سب نے برابر کا فائدہ اٹھایا۔ مسلم اہلین میں کسی شخص کی ترقی کا دار و مدار اس کی علمی قابلیت اور ہنرمندی پر ہوتا تھا۔ ملائیشیا میں سیاسی اقتدار میں حصہ اختیارات کی آئینی تقسیم اور مختلف نسلوں کے لیے مخصوص کوٹے کی بنیاد پر ملتا ہے۔ اسلام ریاست کا سرکاری مذہب ہے لیکن باقی تمام مذاہب کو مکمل آزادی کی ضمانت دی گئی ہے۔ آئین میں اس بات کا اہتمام کیا گیا ہے کہ کم ترقی یافتہ طبقوں کو تعلیمی اور معاشی سہولتیں زیادہ فراہم کی جائیں۔

ملائیشیا کے اسلام کو مالے باشندوں کی طرح نرم خود معتدل اور متوازن کہا جاتا ہے اور یہ توازن اور نرمی تصوف کی وجہ سے آئی ہے۔ ملائیشیا میں اسلام تیرھویں صدی میں آیا جب مشرق

وسطی میں تصوف کا چرچا بہت ہو رہا تھا۔ صوفیاء نے شریعت کے لیے کڑملاؤں کی سختی کے خلاف بغاوت کی تھی اور اسلام، یونانی باطنیت اور اجتماعی روحانیت کا استخراج کیا تھا جو اسلام سے قبل کے مذاہب کی جانب زیادہ رواداری کا رویہ رکھتا تھا۔ انہوں نے قدیم روایات کو برقرار رکھ کر اس علاقے میں اسلام کو فروغ دیا اور یہاں کے باشندوں پر اپنے گہرے نقوش چھوڑے۔ ماضی کی روایات برقرار رکھنے کا اثر یہاں کی زبان پر بھی نظر آتا ہے۔ اسلام کی مذہبی اصطلاحات کے لیے یہاں مالے اور سنسکرت کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ یہاں مذہب کو اگاماروزہ کو پوسا، جہنم کو زک اور جنت کو سیورگ (سورگ) کہا جاتا ہے۔ قدیم مالے، ہندو اور اسلامی اثرات کے میل جول کی وجہ سے مالے اسلام ساری مسلم دنیا میں اپنے قسم کا واحد کلچر بن گیا ہے۔ یہاں کے لوگ اپنے ایمان اور عبادات میں کسی سے کم مسلمان نہیں ہیں۔

اسپین کے اسلام پر بھی تصوف کے بہت اثرات تھے۔ اسلام کے سب سے بڑے صوفی ابن عربی ۱۱۶۵ء میں مرسیا میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے بیس سال کی عمر میں یہ مسلک اختیار کیا اور تیس سال کی عمر میں جہاں گردی شروع کر دی۔ وہ کھلم کھلا مذہبی علما کو جاہل اور احمق کہتے تھے جس سے ان کے درمیان چپقلش پیدا ہو گئی۔ اس بنا پر ابن عربی کو قید میں جانا پڑا اور ان کے خلاف فتوے بازی کی گئی۔ ان تمام تکالیف کے باوجود ابن عربی نے ۳۵۰ کے قریب کتابیں لکھیں۔ اسلام کے پیغمبروں اور یہودی اور عیسائی مذہب کی تعلیمات کے علاوہ انہوں نے روایات، استدلال اور تصوف کا جو استخراج پیش کیا ہے وہ ان کا عظیم کارنامہ مانا جاتا ہے۔ ان کے اکثر افکار بہت پیچیدہ ہیں لیکن ان کی کتابوں سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلم اسپین میں تصوف کا کتنا گہرا اثر تھا۔ ان کتابوں میں اندلس کے ستر کے قریب ممتاز صوفی بزرگوں کے حالات زندگی اور ان کے کاموں کی مثالیں دی گئی ہیں۔

ملائیچیا کا کثیر ثقافتی ماحول مسلم اندلس سے بہت ملتا ہے لیکن اس کا علمی اور فکری کلچر ابھی اندلس سے بہت پیچھے ہے۔ مسلم تاریخ کی چند عظیم شخصیات کا تعلق مسلم اسپین سے ہی تھا۔ لیکن ان کے حالات زندگی سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں کتنی اذیتیں اٹھانا پڑیں۔ بارہویں صدی کے طیب، فلسفی اور ارسطو اور افلاطون کے مفسر اور محققات کے عظیم مفکر ابن رشد کی زندگی بھی مشکلات میں ہی گزری۔ وہ قرطبہ کے قدیم خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ قاضی بھی رہے۔ بعد میں انہوں نے اعلان کیا کہ جو بھی انسانی اعضا کے بارے میں علم حاصل کر لے گا اللہ پر

اس کا ایمان اور راسخ ہو جائے گا۔ وہ الموحّد حکمران یوسف اور یعقوب کے مشیخ خاص بھی رہے۔ وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے خطیب اور یونانی فلسفے کے شارح مانے جاتے تھے۔ میرے دوست اکمل الدین احسان اوغلو نے ان پر جو تھیسس لکھا ہے اس کا عنوان ہے ”مسلم تہذیب و یورپ کی دین۔“ ٹامس ایکیویاس اور دانٹے نے یونانی فلسفہ یونانی زبان سے نہیں سیکھا بلکہ ابن رشد کی شرح اور ان کے اضافے سے سیکھا۔ چونکہ وہ معقولات کے فلسفی مانے جاتے ہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہیں تصوف سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ حالانکہ وہ تصوف سے بہت متاثر تھے۔

ابن رشد کو فقہاء سے کوئی رغبت نہیں تھی۔ ان کا مقصد وحی اور عقل، فلسفہ اور ایمان اور تحقیق اور اقدار کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ فقہاء کے مقابلے میں فلسفیوں کے لیے اس بات کی زیادہ گنجائش ہے کہ وہ قرآن کی تفسیر کریں کیونکہ وہ سائنس اور فلسفے کی سچائیوں کو زیادہ جانتے ہیں۔ چونکہ حق ایک ہے اس لیے وحی اور سائنس میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ لیکن سائنس اور فلسفہ الہیات کی ضد ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ کمتر مفکروں کی تشریح اور تفسیر کے سوا اور ہے ہی کیا۔ ابن عربی کی طرح ان پر بھی کفر کا فتویٰ لگایا گیا اور جل وطن کر دیا گیا۔ مسلم اسپین کوئی خواب نہیں تھا بلکہ وہ ایک زندہ حقیقت تھا۔ وہ ایک تہذیب تھی جو ارد گرد کے خطرات کے درمیان صدیوں قائم رہی یہاں تک کہ اس پر نسلی اور مذہبی امتیاز اور منافرت نے قبضہ کر لیا اور کیتھولک اسپین کی نو آبادیاتی حکومت قائم ہو گئی۔ لیکن پورے عالم اسلام کے سنہری دور کی طرح مسلم اسپین کی بھی اپنی الجھنیں تھیں۔ وہاں بھی حکومت کی طرف سے علماء اور فضلاء کی سرپرستی کی جاتی تھی مگر حکومت اور ان کے درمیان تعلقات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے تھے۔ سلطنتیں اور شاہی خاندان اقدار کا مرکز ہوتے تھے لیکن وہ اسلامی حوالے سے کی جانے والی تنقید سے منبرا نہیں تھے۔ علماء اور فضلاء سول سوسائٹی کا حصہ ہی ہوتے تھے لیکن وہ اپنے آپ کو ایک حد تک اس سے الگ بھی رکھتے تھے اور اپنی دانست کے مطابق وہ حکومت کی حمایت بھی کرتے تھے اور جب سمجھتے تھے تو اس کی مخالفت بھی کرتے تھے۔

ابن رشد کے سب سے قریبی دوست بلکہ عربی فلسفی ابن طفیل تھے۔ انہوں نے ایک فلسفیانہ ناول لکھا ہے جس کا انگریزی میں ترجمہ The Living Son of the Awake ہے۔ اس میں اس سے کیا گیا ہے۔ یہ ناول میں نے اپنی نو جوانی کے زمانے میں کئی مرتبہ پڑھا ہے۔ اس میں اس امکان پر غور کیا گیا ہے کہ کسی استاد کے بغیر خود ہی نیچرل سائنس، فلسفہ اور مذہب کی تعلیم کیسے

حاصل کی جاسکتی ہے۔ ناول کا مرکزی کردار حسی ایک دور افتادہ جزیرہ میں رہتا ہے اور قدرتی مناظر اور عناصر قدرت کا بغور جائزہ لیتا رہتا ہے۔ وہ سادہ ورق ہے جس پر ابھی کچھ بھی نہیں لکھا گیا ہے۔ وہ اپنے مشاہدے اور فلسفیانہ تفکر کی بنا پر سچائی تک پہنچ جاتا ہے۔ عین اس وقت جب حسی اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ وہ اس دنیا میں بالکل تنہا ہے تو ایک اور شخص اصل وہاں آتا ہے۔ وہ شخص جو خالص مذہبی ماحول میں پلا بڑھا ہے دنیا سے کنارہ کش ہو کر وہاں آیا ہے۔ حسی اور اصل دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں فلسفیانہ طور پر ایک ہی نتیجہ پر پہنچے ہیں۔ اب وہ دونوں دنیا کو اپنا ہم خیال بنانے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن دنیا انہیں قبول نہیں کرتی۔ آخر میں وہ مایوس اور بددل ہو جاتے ہیں۔ انگریز مستشرق ایدورڈ پولوک نے اس کتاب کا انگریز میں ترجمہ کیا تو سترھویں صدی کے یورپ میں حسی کا کردار خوب مشہور ہوا۔ عیسائیوں کا کوئیکر فرقہ اس سے متاثر ہوا اور ڈینیئل ڈیفو کے ناول Robinson Crusoe کا ماڈل بھی یہی کہانی بنی۔

اندلس کا گیا رھویں صدی کا مفکر ابن حزم میرا پسندیدہ مفکر ہے۔ پرویز منظور کے بقول ابن حزم جیسا انسان دوست مفکر اور کوئی نہیں ہے۔ وہ مصلح تھا اور دینی اور دنیوی حلقوں پر بڑے زور شور سے تنقید کرتا تھا۔ وہ ایسا بے باک لکھنے والا تھا جس سے سب پریشان رہتے تھے۔ اسی لیے اس پر کفر کے فتوے لگائے گئے، اذیتیں دی گئیں، قید میں ڈالا گیا اور بالآخر جلا وطن کر دیا گیا۔ اس کی کتابوں پر پابندی لگائی گئی اور انہیں نذر آتش کیا گیا۔ وہ جس صورت سے محبت کرتا تھا وہ نوجوانی میں ہی مر گئی۔ اس نے انتہائی تکلیف میں زندگی گزاری۔ لیکن اس کے افکار لافانی ہیں۔ اس کے خیال میں شرعی فیصلوں کے لیے جو روایتی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے اور جن سے شریعت کی بنیاد بنتی ہے وہ غلط ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ تمام فیصلے قرآن کی اساس پر ہونا چاہئیں۔ اس کی نظر میں قرآن رسول اللہ کی زندگی کی شرح ہے۔ تمام فانی انسان جن میں صحابہ اور خلفاء بھی شامل ہیں غلطی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے جو کہا یا جو کیا اسے خدائی احکام کا درجہ نہیں دیا جاسکتا۔ اس کا بیان ہے کہ علم کا تعلق چار اصولوں عدل، فہم، نجدہ (جرات) اور جد (مقاومت) سے ہے۔ جو چیز بھی عدم مساوات، بزدلی اور لالچ کی طرف لے جائے وہ جہالت ہے۔ اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

لیکن مسلم اسپین کے تمام مفکر مسلمان نہیں تھے۔ مسلم سلطنت سے سب سے زیادہ فائدہ یہودیوں نے اٹھایا۔ فلسطین سے نکالے جانے کے بعد پہلی مرتبہ انہیں اس علاقے میں اپنے علم

دھن کو جو دینے کا موقع ملتا تھا۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور موسیٰ بن میمون تھا۔ ۱۳۵۵ء میں قرطبہ میں پیدا ہوئے۔ اسوہ سہت کی پالیسی کی بنا پر پہلے وہ اپنے خاندان کے ساتھ مراکش گیا پھر قاہرہ چلا گیا۔ وہاں وہ صدر الدین ایوبی کا ذاتی معالج بن گیا اور جامعہ قاہرہ میں طب کی تعلیم دیتا رہا۔ اس نے مشن تورات اور دوسری کتاب میں یہودی عقائد کے قواعد مرتب کیے۔ یہ کتابیں عربی زبان میں لکھی گئی ہیں۔ یہودی مذہب میں اس کا درجہ وہی ہے جو ناسر اکوناس کا۔ کیتھولک فرقے میں ہے۔ مسلمان میمون کو یہودی عالم نہیں کہتے بلکہ اسے مسلم تہذیب کی وسیع علمی فضا کا ہی حصہ مانتے ہیں۔

اسپین کے مسلمانوں کے تصوف نے سیفارڈک (عبرانی میں اسپین کو سیفرد کہا جاتا تھا) یہودی قوم پر بہت اثر ڈالا۔ ان میں سے ایک گیراحویں صدی کا بابیا ابن پکودا تھا۔ اس کی کتاب فرائض قلب کی کلید کی بھی یہودی مذہب میں بہت اہمیت ہے۔ یہ کتاب بھی عربی میں لکھی گئی تھی اور اس پر مسلمانوں کے تصوف کا اثر بہت ہی نمایاں ہے۔ یہ کتاب یہودیوں میں بہت مقبول ہوئی۔ اس کا ہمعصر سائوس بنخودا ابن جبرہ دل تھا جو شاعر اور نوافلاطونی فلسفی تھا۔ اس نے تصوف کا گہرا مطالعہ کیا تھا۔ اس کی مشہور دعا ”کیتھولکوت“ (شاہی تاج) یوم کبر کی عبادت میں پڑھی جاتی ہے۔ اس میں گنہگاروں کا اعتراف کیا جاتا ہے۔ اس پر ابن عربی کا اثر صاف نظر آتا ہے۔

۱۹۹۱ء کے عالمی حالات نے ہمارے اور پروفیسر کے بحث مباحثے کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ عراق نے کویت پر حملہ کر دیا تھا اور گلف کی جنگ شروع ہو گئی تھی۔ مجھے وہ دن یاد آئے جب ہم پہلے ہی اس وقت کی پیش بینی کرنے لگے تھے۔ یہ ۹ نومبر ۱۹۸۹ء تھا اور رشدی والے تاراج کے بعد ہم اجمالی پہلی بار اکٹھے ہو رہے تھے۔ ہم میرل کے فلیٹ میں جمع ہوئے تھے۔ ہماری روایت کے مطابق اجلاس سے پہلے کھانا ہوتا تھا۔ میرل نے مزید ارکھانا پکایا تھا۔ نوڈل کھاتے ہوئے خبریں سننے کے لیے ہم نے ٹیلی وژن لگایا اور اس کے ساتھ ہی اس دن اور اس رات کا ہمارا ایجنڈا ختم ہو گیا۔ ہماری آنکھوں کے سامنے ہزاروں آدمی برلن کی دیوار کی طرف مارچ کر رہے تھے اور پھر وہ دیوار گرنا شروع ہو گئی۔ مشرقی جرمنی کے گاڑے خود لوگوں کو مغرب کی طرف جانے میں مدد دے رہے تھے۔ وہ دیوار جتنی ٹوٹی اتنی ہی جھوم کا جوش اور بھی بڑھتا۔ لوگ ایک دوسرے

کو گلے لگا رہے تھے۔ خوب نعرے لگائے جا رہے تھے۔ یکجا خوشی ہمارے کمرے میں بھی مٹائی جا رہی تھی۔

پرویز نے نعرہ لگایا ”چلو، سرد جنگ کی لعنت تو ختم ہوئی۔“ لیکن رات صبح میں بدلی اور صبح نے سورج کو جگہ دی تو ہمارے موڈ نے اور ہی رخ اختیار کر لیا۔ یہ میرل تھی جس نے سب سے پہلے سوال کیا۔ ”شیطان سلطنت تو بکھر گئی۔ اب کیا یا کون اس کی جگہ لے گا؟“ کسی نے اس کا جواب نہیں دیا۔ ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پیش گوئی کون کرتا۔ آخر میرل نے خود ہی اس کا جواب دیا۔ ”اب ہماری باری ہے۔ اب اسلام کو ہوا بنایا جائے گا۔ وہ نئی شیطان سلطنت بنے گا۔ مغرب خاص طور سے اسلحہ سازی کی صنعت اپنی پیداوار برقرار رکھنے کے لیے کوئی دشمن چاہے گی تاکہ وہ اپنا سیاسی اور معاشی تسلط قائم رکھ سکے۔ رشدی کا واقعہ تمام پرانے خیالات، تعصبات اور گندی زبان پھیلانے کے سلسلے کا آغاز تھا۔“ ہم سب نے تائید میں سر ہلایا۔ ”ہمارا مظلومیت کا احساس اور بڑھ جائے گا اور مسلمان قرون وسطیٰ کی ذہنیت میں پھر پھنس جائیں گے اور ہم سال خوردہ شریعت کو اور زیادہ گلے لگالیں گے۔ لوگ اپنے بچاؤ کے لیے مطالبہ کریں گے کہ ہمیں آنحضرتؐ کے خیالی زمانے کی طرف لوٹ جانا چاہیے۔“

ہم خاموش تھے۔ ہم مردہ امیدوں پر فاتحہ پڑھ رہے تھے۔

گلف کی جنگ کے زمانے میں میرل اور میں نے لندن اور ملائیشیا کے کئی چکر لگائے۔ ہم جہاں بھی جاتے لوگ یہی سوال کرتے کہ یہ پاگل بے دین صدام حسین مسلمانوں کا ہیرو کیسے بن گیا ہے کہ وہ بیوقوف ملاؤں اور مغرب کے مخالف سیاست دانوں کو اپنی انگلیوں پر بچا رہا ہے اور بغداد میں کانفرنسیں کر رہا ہے۔ کوئی اس سوال پر غور نہیں کر رہا تھا کہ مسلمانوں کے عام حالات پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ اس زمانے میں مسلمانوں کو جو عام مرض لاحق ہے اس کا اظہار ہو رہا تھا۔ بزدلی اور بے عملی، جس سے مظلومیت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ ادھر ریڈیو اور ٹی وی پر مسلمانوں کے خلاف جذبات بھڑکائے جا رہے تھے اور ان کے مذہبی عقائد کو نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کی اکثریت خاموش ہو گئی تھی۔ یا بھروسہ جو کچھ کہہ رہے تھے مغربی میڈیا پر اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ صدام کی حمایت کون کرے گا؟ کیا وہ وہی جابر اور ظالم آمر مطلق نہیں ہے جسے مغرب پیش کر رہا ہے؟ مسلمانوں کی اکثریت جانتی تھی کہ صدام حسین جدید زمانے میں ایک ایسا مطلق العنان آمر ہے جس کے ساتھ زندہ رہنا ناممکن ہے۔

پھر اس اصول پر بھی عمل کرنا مشکل تھا کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے۔ دنیا کے کسی بھی خطے کے مسلمانوں کے دلوں میں تیل کی دولت سے مالا مال مشرق وسطیٰ کے ملکوں کے لیے یہی محبت کہیں بھی نہیں تھی۔ ان ملکوں کے حکم راں غیر روادار، غیر جمہوری، مفرور اور خود غرض ہیں۔ ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہر طرح اپنے اقتدار کو برقرار رکھا جائے۔ کوئی ایسا عالمی فورم بھی نہیں تھا جہاں مل جل کر ملتہ کے مسائل پر غور کیا جاسکے اور یہ احساس بھی شدید ہوتا جا رہا تھا کہ ہماری بزدلی اور نامردی واقعی ہمیں نفسیاتی طور پر مظلوم بنا دے گی۔ جس رات امریکہ اور مغربی ملکوں کی فوجوں نے عراق پر بمباری کی اس رات ہم نے بہت دیر تک کام کیا۔ خبریں سننے کے لیے بھی ہم نے وقفہ نہیں کیا۔ میرل گھر جانے کے لیے ٹیکسی میں بیٹھی تو اس نے ریڈیو پر بمباری کی خبر سنی۔ گھر پہنچتے ہی اس نے مجھے فون کیا کہ ٹیلی وژن کھولو اور خبریں دیکھو۔ سی این این پر بغداد پر برستے بم دکھائے جا رہے تھے۔

لندن میں تو ہم ایک طرح کی مایوسی کا شکار تھے لیکن ملائیشیا میں مغرب اور سعودی حکومت کے خلاف جذبات بھڑک رہے تھے۔ سرکاری پالیسی تو سعودی حکومت کے حق میں تھی لیکن پابندیوں کا شکار پریس اس کے باوجود سعودی حکومت کے خلاف جذبات کی ترجمانی کر رہا تھا۔ سعودی حکومت کے وفد بار بار کوالا لپور آرہے تھے اور لوگوں کی رائے تبدیل کرنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ عبد اللہ نصیف بھی ایک وفد لے کر آئے۔ میں ان سے ملنے چین پیفک ہوٹل پہنچا۔ مجھے یاد ہے ہم نے مسلمانوں کی اس ذہنی کیفیت پر غور کیا جس نے انہیں اس مقام تک پہنچا دیا ہے۔ سعودی سفیر کسی اطلاع کے بغیر ہی وہاں پہنچ گئے۔ "ہمارے موقف کی حمایت میں ایک بھی مضمون نہیں چھپا۔" انہوں نے کہا۔ اور پھر میری طرف مڑے۔ "ہمارے موقف کی وضاحت کے لیے آپ کیوں نہیں لکھتے۔"

میں نے ملائیشیا کے مشہور اخبار New Straits Times میں مضمون لکھا۔ میں نے لکھا کہ مسلمان دو برائیوں کے درمیان گھر گئے ہیں۔ ایک طرف صدام حسین ہے جس کے ظلم اور جبر کی داستانیں سب جانتے ہیں۔ اس نے اپنے پاگل پن میں کویت پر چڑھائی کر کے اس پر قبضہ کر لیا ہے۔ دوسری طرف قرون وسطیٰ کی سعودی سلطنت ہے جہاں غیر ملکی مزدور غلام بنا کر رکھے جاتے ہیں اور جہاں اختلاف رائے پر خوف ناک سزائیں دی جاتی ہیں۔ پھر میں نے لکھا کہ درمیان کا راستہ یہ ہے کہ سعودی عرب کی کم برائی کا ساتھ دیا جائے۔ اس کے علاوہ ایک

بات یہ بھی ہے کہ سعودی عرب کی ان علاقوں پر قبضہ کرنے کی نیت بھی نہیں ہے۔ سعودی حکومت تو آگ بگولا ہو گئی۔ سعودی سفیر نے سرکاری طور پر انور ابراہیم سے شکایت کی۔ چند ہفتے بعد نصیف کا فون آیا ”وہ تم سے اور ہمدردی نہیں مانگتے“ انہوں نے قہقہہ لگاتے ہوئے کہا۔ ”مگر وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں۔“

”آخر کیوں؟“ میں حیران تھا۔

”وہ تمہیں پچاس لاکھ ڈالر دینا چاہتے ہیں۔“ نصیف نے یونہی رورادی میں کہا۔

میں ہکا بکا رہ گیا تھا۔ ”آخر معلوم تو ہو کس وجہ سے وہ دے رہے ہیں؟“

”تمہارے علمی کاموں میں مدد دینے کے لیے۔“ جواب ملا۔

”ڈاکٹر صاحب“ میں نے ایک لمبے وقفے کے بعد کہا ”مجھے سوچنے کا موقع دیجئے۔“

میں نے خوب سوچا۔ میرل اور دوسرے دوستوں سے بھی مشورہ کیا۔ طے ہوا کہ یہ پیش کش قبول نہ کی جائے۔ میں اس بل سے پہلے بھی ڈسا جا چکا تھا۔ کچھ دن بعد انور ابراہیم نے مجھے بلایا۔ وہ کوالا لپور کے ایک ایسے علاقے میں چلے گئے تھے جہاں وزیر اور بڑے بڑے افسر رہتے تھے۔ ایک رات میں اور میرل ان سے ملے۔

”سعودی بہت اصرار کر رہے ہیں۔“ انور نے کہا۔ ”ان کے کئی فون آچکے ہیں۔“

میں نے اور میرل نے ایک دوسرے کو دیکھا ”آپ کا کیا مشورہ ہے؟“ میرل نے ان سے پوچھا۔

”میرا خیال ہے ان کی نیت صاف ہے اور پھر اس کے ساتھ کوئی شرط بھی نہیں ہے۔“ انور نے جواب دیا۔ ”ان کی مدد سے ہمیں علمی اور تحقیقی کاموں کو فروغ دینے کا موقع ملے گا۔“

”تو پھر ملے ہو گیا۔“ میں بولا ”میں لے لوں گا۔“

ایک ہفتے بعد میں جدہ میں تھا۔ ہم شیخ صلاح کامل کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ انور بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ شیخ کامل کے گھر جاتے ہوئے راستے میں نصیف نے بتایا کہ یہ پیش کش بہت ہی اوپر سے آئی ہے اور شیخ کامل چونکہ ہمارے سب کے دوست ہیں اس لیے یہ رقم وہی ہمیں دیں گے۔ اور بلاشبہ انہیں بھی اس کا اجر ملے گا۔ نصیف نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ لمبے چوڑے صوفے پر میں نصیف اور شیخ کے بیچ میں بیٹھا تھا۔ انور ہمارے سامنے اتنے ہی بڑے صوفے پر بیٹھے تھے۔ کافی دیر تو کیا حال ہے، کیا حال ہے اور الحمد للہ الحمد للہ کی گردان ہوتی رہی

پھر شیخ بولے ”مجھے حکم ہوا ہے کہ میں آپ کو پچاس لاکھ ڈالر دے دوں۔“

”ڈالر؟“ میں نے کہا ”ہم لندن میں رہتے ہیں اور وہاں پاؤنڈ چلتا ہے۔ وہاں کی کرنسی ڈالر نہیں ہے۔“ میں نے کہا۔

شیخ نے پہلے نصیف کو اور پھر انور کو دیکھا۔ تینوں مسکرائے۔

”مجھے حکم ہوا ہے کہ میں آپ کو پچاس لاکھ پاؤنڈ دے دوں۔“ یہ کہ کر انہوں نے ہمارا رد عمل جاننے کے لیے توقف کیا۔ پھر بولے، ”یہ رقم آپ کے علمی کاموں کے لیے ہے۔ ہمارا انور کی طرح ہم بھی مسلم دنیا کی نشاۃ ثانیہ چاہتے ہیں۔“ اس کے بعد انہوں نے اشارہ کیا۔ ایک مونا تازہ مصری باشندہ بھاگا بھاگا آیا اور ان کے ساتھ تپائی پر بیٹھ گیا۔ اس کے پاس تہنی بڑی چیک بک تھی جو آج تک میں نے نہیں دیکھی۔ ”پچاس لاکھ پاؤنڈ کا چیک لکھو۔“ شیخ نے اس شخص سے کہا۔ اس نے سونے کی نب والا فاؤنٹین پن نکالا اور بڑی احتیاط کے ساتھ چیک پر ہندسوں اور الفاظ میں رقم لکھنے لگا۔ جس منت کے ساتھ وہ لکھ رہا تھا اس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ خطاطی کر رہا ہے۔

”چیک کس کے نام ہو گا؟“ شیخ نے سوال کیا۔

”ڈاکٹر ضیا کے نام۔“ انور نے جواب دیا۔

”نہیں“ نصیف نے دخل دیا ”یہ ادارے کے نام پر ہونا چاہیے۔“

اب عہدہ ایمانی بھی آگئے تھے۔ انہوں نے دیر سے آنے پر معذرت کی اور انور کے ساتھ بیٹھ گئے۔

”یہ چیک برادر ضیا کے نام ہی ہونا چاہیے۔“ ایمانی نے کہا ”وہ جو چاہیں ادارہ بنا سکتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ یہ رقم اپنے اوپر خرچ نہیں کریں گے۔“ سب نے قہقہہ لگایا۔ اس کے بعد مصری نے چیک بک دستخط کے لیے شیخ کے سامنے پیش کر دی۔

”دستخط سے پہلے ڈاکٹر ایمانی کچھ کہنا چاہیں گے۔“ شیخ نے کہا۔

”برادر ضیا۔ ایک شریف دانشور کی حیثیت سے ہم سب آپ کی عزت کرتے ہیں۔ آپ کی اپنی رائے ہے جس کا اظہار کرنے سے آپ کبھی نہیں ڈرتے۔ ہمیں یہ بہت پسند ہے۔“ ابھی میں جی جی کرتے ہوئے سر ہلا ہی رہا تھا کہ ان کی ایک بات پر میرا سر سیدھا ہو گیا ”لیکن قبل اس کے کہ یہ چیک دیا جائے میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں۔“

میں نے پریشان ہو کر نصیف اور انور کو دیکھا۔ وہ بھی پریشان تھے۔
 ”دانشوروں کو آزادی کے ساتھ بات کرنا چاہیے۔“ یانی بول رہے تھے۔ ”لیکن بھی
 کبھی، جی ہاں، کبھی کبھی جو وہ سوچتے ہیں اسے زبان پر نہیں بھی لانا چاہیے۔“ وہ ہمارے چہروں
 کے تاثرات جاننے کے لیے ٹھہرے۔ پھر بولے ”صرف مسلم امہ کی بھلائی کے لیے انہیں کبھی
 کبھی سنا بھی چاہیے اور حکام جو کہہ رہے ہیں اس پر بھی توجہ دینا چاہیے۔“
 میرا چہرہ سرخ ہو گیا۔ انور پریشان نظر آرہے تھے۔ میرا پہلا تاثر یہ تھا کہ شیخ کے ہاتھ
 سے چیک تھیں لوں اور اس کے پرزے پرزے کر کے ان کے سر پر اچھال دوں۔ مگر میں اپنی
 جگہ سے ہل نہیں سکتا تھا۔ نصیف نے میرا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔

”برادر انور،“ انہوں نے اچانک انور ابراہیم کی طرف منہ کیا اور کہا ”میرا خیال ہے
 آپ نے شیخ کامل کا باغ نہیں دیکھا؟ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔“ وہ کھڑے ہو گئے اور
 مجھے کھینچتے ہوئے باہر لے گئے۔ انور ہمارے پیچھے پیچھے آرہے تھے۔ میں نے چلتے چلتے دیکھا کہ
 شیخ کامل اور عہدہ بے حس و حرکت بیٹھے تھے۔ شیخ کامل کے باغ میں فٹ بال کے کئی گراؤنڈ
 سما سکتے تھے۔ باغ نہایت خوبصورتی کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا تھا، لیکن سب سے پہلے جو چیز
 ہماری توجہ اپنی طرف کھینچتی تھی وہ تین مسجدیں تھیں جو نہایت متوازن طریقے سے باغ میں تعمیر کی
 گئی تھیں۔ اس سے خوش گوار تاثر پیدا ہوتا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ جس ماہر تعمیر اور لینڈ اسکیپ
 آرٹسٹ نے انہیں ڈیزائن کیا ہے ان کے ذہن میں یقیناً غرناطہ کے باغ ہوں گے۔ نصیف بہت
 ہی بااخلاق اور ماہر مدبر تھے۔ وہ ہمارا گرم مزاج ٹھنڈا کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے پہلی مسجد کی
 طرف اشارہ کیا ”یہ مسجد شیخ کامل نے اپنے لیے بنائی ہے۔“ انور نے دور ہٹ کر اس کی
 خوبصورتی کا نظارہ کرنا شروع کیا۔ ”اور وہ“ اب انہوں نے دوسری مسجد کی طرف اشارہ کیا۔
 ”یہ اپنی ماں کے لیے بنائی ہے۔“ انور نے فرماں برداری کے ساتھ اس مسجد کو دیکھا۔ ”اور
 وہ۔۔۔؟“

”۔۔۔ وہ اس وقت کے لیے ہے جب وہ نماز نہیں پڑھنا چاہتے۔“ میں نے مذاق کیا۔
 ہمارے قہقہے سے پورا باغ گونج اٹھا۔ میں بہت کچھ سیکھ کر اور خالی جیب لے کر جگہ سے روانہ ہوا۔

گلف کی جنگ جس کی حقیقت فی دی اسکرین پر نظر آتی تھی ختم ہو گئی۔ یہ جنگ بھی

دوسری جنگوں کی طرح ہی ختم ہوئی کہ اسے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ بلکہ اس نے اور بہت سے سواہوں کو جنم دے دیا۔ عراقی باشندوں کے سوا سب کو علم ہو گیا تھا کہ نارٹل زندگی دوبارہ شروع کی جاسکتی ہے۔ لیکن سب سے اہم بات جو معلوم ہوئی وہ یہ تھی کہ اس جنگ نے دنیا کو بدل دیا ہے اور دنیا کا محور تبدیل ہو گیا ہے اور مستقبل کی تاریخ بھی بدل گئی ہے۔ اب ہم ایک اور طوفان کی طرف بڑھ رہے تھے۔

میں اپنا کام جاری رکھنے کے لیے ملائیشیا واپس آ گیا۔ میرے لیے ابھی تک وہ بغیر داڑھی والوں کا ملک تھا۔ اس سے معلوم ہوتا تھا کہ اس ملک میں اسلام کے اندر رہتے ہوئے اور بھی تبدیلیوں کی گنجائش ہے۔ میں اپنے اس خیال پر قائم تھا کہ اسی ملک میں مسلم اسپین والا کھنڈ اور روشن خیال معاشرہ قائم کیا جاسکتا ہے۔ ایسا معاشرہ جس کی تھلید دوسرے مسلم ملک بھی کریں اور گزشتہ پانچ عشروں کی ترقی سے اندازہ ہو گیا تھا کہ مسلم ملکوں کا ماڈل بننے کے لیے معاشی ترقی نہایت ضروری ہے۔ ہم غریبوں میں کوئی چیز اسی وقت تقسیم کر سکیں گے جب وہ چیز ہمارے پاس ہوگی۔ کھانے کو کچھ ہوگا ہی نہیں تو ہم کھانا تقسیم کہاں سے کریں گے۔ چونکہ ملائیشیا معدنی دولت سے مالا مال ہے اور اس کے پاس ہنرمند انسانوں کی کمی بھی نہیں ہے، اس لیے اس ملک سے ہی اس کی توقع کی جاسکتی ہے اور ہماری امیدیں انور ابراہیم کے ساتھ وابستہ تھیں۔ ان کے ساتھ ہماری ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ ہم نے ان کے سامنے کئی منصوبے رکھے اور ایسے مقالے در تقریریں ان کے لیے لکھیں جن سے انہیں دلچسپی ہو سکتی تھی۔

مگر جوں جوں وقت گزرتا گیا ہمارے لیے ملائیشیا کو سمجھنا مشکل ہوتا گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے جیسے وہ پھیل رہا ہے ویسے ویسے ہی وہ پیچھے بھی ہٹ رہا ہے۔ میں نے جب ملائیشیا جانا شروع کیا تھا تو کوالا لپور مجھے ایک چھوٹا سا شہر معلوم ہوتا تھا۔ لیکن میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک گلوبل پوسٹ ماڈرن شہر بن گیا۔ چاروں طرف اونچی اونچی عمارتیں جسم پر پھوڑوں کی طرح پھیلتی چلی جا رہی تھیں۔ زمین کی قیمتیں بڑھ رہی تھیں اور پرانی روایتی عمارتوں کی جگہ نئی عمارتیں لے رہی تھیں۔ ہر سمت قدیم روایت ٹوٹ رہی تھی۔ سکون ختم ہو گیا تھا اور افرا تفری کا دور دورہ تھا۔ پانچ سال کے اندر بہت کچھ بدل گیا۔ معاشی ترقی سے لوگوں کا معیار زندگی ہی بلند نہیں ہوا بلکہ ایک ایسا طبقہ بھی پیدا ہو گیا جس کے پاس بہت دولت تھی۔ یہ نو دولتیا طبقہ بی ایم ڈبلیو اور مرسیڈیز کاروں اور نئے نئے فیشن کے قیمتی لباسوں کا شوقین تھا۔ جس چیز کی بھی نیچ کاری کی

جو سستی تھی کر دینی گئی اور توجوں کے موئے کر دئی گئی جو وزیر اعظم کے قریب تھے۔ اچانک دوستوں نے جانے سے ذمیت بھی بدن۔ اب ہر چیز اوپر کی طرف جا رہی تھی۔ اونچی اونچی عمارتیں حتیٰ کہ دیو کا سب سے اونچا پتھر بھی بن رہا تھا۔ صرف یہ شوق تھا کہ گنیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام مسطور ہو جائے۔ ہر طرف امریکی کلچر تھا۔ ہر جگہ میڈونا اور مائیکل جیکسن نظر آتے تھے۔ ہر آدمی اندھ دھند بھگت رہا تھا۔ ریٹیل کے ٹوٹے براہ راست بات نہیں کرتے۔ مثلاً وہ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کا کیا حال ہے "بلکہ وہ کہیں گے آپ نے چاول کھائے ہیں" ایک دوسرے کی نصیحت کرتا اور اچھے سناتا ان کا مشعر ہے۔ وہ چیزوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کے بھی ماہر ہیں۔ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ حالات خراب ہو رہے ہیں بلکہ کہیں گے بالکل ہی تباہی آگئی ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا "ہمارے لیے تنگ ہوتی جا رہی ہے۔" میں سمجھ وہ زمین کی تنگی کی بات کر رہے ہیں۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا اپنا کلچر ختم ہوتا جا رہا ہے اور مغربی کلچر اس پر چھا رہا ہے۔ وہ گلوبلائزیشن کی شکایت کر رہے تھے جس کی وجہ سے مقامی کلچر تباہ ہو رہے ہیں۔ وہ بیک وقت اپنے گھر میں بھی تھے اور بے گھر بھی۔

"کیا یہاں ایسی کوئی جگہ ہے جس پر گلوبلائزیشن کا اثر نہ ہوا ہو؟" میں نے ایک دوست

سے سوال کیا۔

"ہاں ہے" اس نے جواب دیا۔ "وہ سرادک کے جنگلوں کے قلب میں ہے۔" چنانچہ میں ایک دن صبح ہی صبح ہوائی جہاز سے سرادک کے دارالحکومت کو چنگ روانہ ہو گیا۔ میں کوئی دو سٹاک آدمی نہیں ہوں پھر بھی میں ایک تجربہ کرنا چاہتا تھا۔ ملایا کی دنیا بارانی جنگلوں میں گھری ہوئی ہے۔ یہاں کے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان جنگلوں میں بھوت پریت بھی ہوتے ہیں۔ ان جنگلوں کا کیا کیا جائے؟ گلوبلائزیشن والی اس دنیا میں یہ بھی ایک سوال کیا جا رہا ہے۔

میں سویرے سویرے بونو دریا کے کنارے کنارہ پورنٹو کے گھنے جنگل میں ابان ہاؤس کی طرف روانہ ہوا۔ سکراٹنگ دریا کا راستہ پانچ گھنٹے کا تھا۔ جو پتھریلی سڑک پر کیا گیا۔ کہیں تو سرے سے سڑک ہی نہیں تھی۔ میرے ساتھ دو مالے دوست تھے۔ سکراٹنگ دریا میں ہم نے کشتی پر سفر کیا۔ ایک جگہ ہمیں کشتی کو گھسیٹنا بھی پڑا۔ بونو دریا کے کناروں پر ایک دوسرے سے چند گلو میٹر کے فاصلے پر ابان لوگ رہتے ہیں۔

ابان لوگ آج بھی اسی طرح رہتے ہیں جیسے صدیوں سے رہتے چھ آ رہے ہیں۔ وہ

بہت ہی خوش اخلاق اور مہمان نواز ہیں۔ وہ اپنی معیشت میں خود کفیل ہیں۔ وہ دھان کاشت کرتے ہیں اور بانس اور بید سے اپنی ضرورت کی ہر چیز بنا لیتے ہیں۔ ان کے لیے وقت کا پیمانہ سمندر کا مدو جزر ہے یا ان کے اپنے علاقے میں کسی کی موت یا پیدائش۔ ان کی زبان کا کوئی رسم الخط نہیں ہے اور وہ اپنے گانوں میں ہی تاریخ کو یاد رکھتے ہیں۔ یہ گانے نسل در نسل چلے آ رہے ہیں۔ مرد اور عورتیں دونوں اوپر کے دھڑ سے ننگے رہتے ہیں۔ مرد ایک چھوٹے سے کپڑے سے اپنا نچلا دھڑ ڈھانپ لیتے ہیں اور عورتیں ایک چادر یا سارا تک لپیٹ لیتی ہیں۔ ایک ایک گھر میں کئی کئی خاندان رہتے ہیں۔ میں جس گھر یا لانگ ہاؤس میں ٹھہرا تھا اس میں بیالیس خاندان رہتے تھے۔ ہر آدمی مصروف تھا۔ کوئی چٹائیاں بنانے کا سامان تیار کر رہا تھا تو کوئی چٹائیاں بن رہا تھا تو کوئی ٹوکریاں یا تنکوں کے ہیٹ بنا رہا تھا۔

میرا استقبال ایک چوپال میں کیا گیا۔ میرا خیر مقدم کرنے والا ستر سال کا لاثو تھا۔ وہ کوئی ایک سو چالیس سینٹی میٹر لمبا ہوگا۔ اس کے بازو گدے ہوئے تھے اور کانوں میں بڑے بڑے چھید تھے۔ اس نے مجھے بیڑی پینے کو دی۔ بیڑی کے لیے تمباکو وہیں کاشت کی جاتی ہے۔ ہم کئی گھنٹے وہاں بیٹھے بیڑی پیتے رہے اور باتیں کرتے رہے۔ شام ہونے لگی تو ٹھنڈ کا احساس ہوا۔ اس وقت تک اور بھی لوگ وہاں جمع ہو گئے تھے، اور ٹھنڈ سے بچنے کے لیے ایک دوسرے سے جڑے بیٹھے تھے۔ ان میں نوجوان بھی تھے۔ تین نوجوانوں نے جو کھانے کے بعد وہاں آئے تھے وہاں بیٹھی لڑکیوں کے ساتھ کچھ کھسک پھسکی۔ وہ خوشی سے کھل اٹھیں۔ ایک لڑکی اٹھی اور اس نے لاثو کے کان میں کچھ کہا۔ لاثو نے اس کی بات پسند نہیں کی۔ لیکن پھر ایک اور لڑکی بھی اس کے پاس پہنچ گئی اور تینوں میں باتیں شروع ہو گئیں۔ آخر لاثو مان گیا۔

میں خاموش بیٹھا دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔

اچانک گھر گھر گھر کی آواز آنے لگی جیسے باہر بہت سی موٹریں چلنا شروع ہو گئی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اس گھر کے دوسرے باہی بھی وہاں جمع ہونے لگے۔ اب دو لڑکیاں آئیں اور انہوں نے نہایت احترام کے ساتھ دو کالے بکس سب کے سامنے رکھ دیے۔ پھر وہ ایسے قدموں سے واپس گئیں جیسے رقص کر رہی ہوں۔ وہ سامنے سے ہمیں تو سامنے ایک ٹیسی وٹن اور ایک ویڈیو پلیئر نظر آیا۔ ایک نوجوان نے اٹھ کر بانس پر ایک پوسٹر لگا دیا۔ لاثو مجھے دیکھ کر مسکرایا اور آرام سے

بیٹھ گیا۔ میں نے پوسٹر دیکھا۔ ایک آدمی پڑے کی دنیا پر اپنے اور سیاہ پٹہ کا۔ پوسٹر سائیل پر بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں شاٹ گن تھی۔ پوسٹر پر لکھا Terminator 2: Judgement Day کسی نے جنریٹر چلا یا اور ٹی وی میں کیسٹ ۱۱۱ اور ہم اسری فلم دیکھتے تھے۔

آپ گلوبلائزیشن سے بھاک تو سکتے ہیں لیکن اس سے چپ نہیں ملتے۔ اس کے مسائل اور اس کے اثرات ہر جگہ آپ کا پیچھا کریں گے چاہے آپ شہروں سے دور کھینے بنگل میں ہی کیوں نہ ہوں۔ ہر طرف پھیلتی جدید آبادیوں کے باوجود آپ ملائیشیا میں ایک اور غرناطہ بنانے کا خواب تو دیکھ سکتے ہیں۔ البتہ ان خوابوں پر اعتبار کرنا آپ کے لیے مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ اس بارانی بنگل میں آپ کے قدم جتنا آگے بڑھتے جائیں گے اتنا ہی بنگل کی بڑی بڑی تتلیاں پیچھے اور پیچھے اڑتی اور بھاگتی چلی جائیں گی۔

دور بھاگتی تتلیوں کے پھڑپھڑاتے پر ہوا میں طوفان مچا رہے ہیں۔ کواں، لہور کی فضا تاریک ہوتی جا رہی ہے۔ زہریلی گرد اور دھواں سارے ہر طرف پھیل رہا ہے۔ صبح کو میرل اپنے بچے کی کھڑکیاں کھولتی ہے تو بدبودار دھول سی اندر آجاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی جلنے کی بو آتی ہے اور ہر چیز پر راکھ سی جم جاتی ہے۔ سیاسی فضا بھی اسی طرح مسموم ہو رہی تھی۔ ملائیشیا کے تنہا لیڈر مہاتیر محمد کو انور ابراہیم سے خطرہ محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ ان کی جگہ لے لیں گے۔ بہت جلد معلوم ہو گیا کہ "ایشیا کا معاشی معجزہ" غبار آلود ہوا سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ کئی قسم کے مالی اسکندل سامنے آگئے۔ معاشی ماہرین نے سوال کرنا شروع کیے کہ یہ مادر پدر مالی اور معاشی آزادی ہمیں کہاں لے جائے گی۔

۱۹۹۲ء میں وزیر خزانہ بننے کے بعد انور ابراہیم نے بار بار تنبیہ کی تھی کہ کاروبار میں ذمہ داری کا ثبوت دیا جائے اور بددیانتی اور سستی و کاہلی سے گریز کیا جائے۔ انور ابراہیم اپنی کرپشن انجنی کے انچارج بھی تھے۔ انہوں نے اپنا کام دیانت داری کے ساتھ کیا تو بہت سے بڑے لوگ ان سے ناراض ہو گئے۔ ان میں مہاتیر اور ان کے قریبی ساتھی بھی شامل تھے۔ ۱۹۹۷ء میں تھائی لینڈ، کوریا اور انڈونیشیا کے ساتھ ملائیشیا کی معیشت بھی ایک دم بیٹھ گئی۔ ان کی کرنسی اور اسٹاک مارکیٹ کو بہت نقصان پہنچا۔

اس معاشی تباہی کے بعد مہاتیر اور انور ابراہیم کے تعلقات بالکل ہی خراب ہو گئے۔ یہ جھگڑا صرف اس وقت کی سیاست کا ہی نہیں تھا بلکہ یہ ملائیشیا کے مستقبل کا جھگڑا تھا۔ مہاتیر کی

پالیسی یہ تھی کہ کسی طرح پہلے انور ابراہیم کے اختیارات کم کیے جائیں پھر انہیں برطرف کر دیا جائے۔ چنانچہ امریکی صدر بل کلنٹن کی طرح ان کا جنسی اسکندل اخراج کیا گیا۔ اگر عام جنسی اسکندل بنایا جاتا تو شاید اس کا کوئی اثر نہ ہوتا کیونکہ ملائیشیا میں ایسے واقعات سننے نہیں ہیں۔ لیکن ان پر ہم جنسی کا الزام لگایا گیا اور یہ الزام ایسا تھا جو انور کے دیہاتی حامیوں کو متاثر کر سکتا تھا۔ ان پر جو مقدمہ بنایا گیا اس میں ان کے ڈرائیور، ان کے منہ بولے بھائی اور جو بھی مل سکتا تھا اسے ملوث کر لیا گیا۔

مہاتیر محمد نے ملائیشیا کی معیشت کی تباہی کا ذمہ دار غیر ملکی سازش کو قرار دیا۔ انہوں نے غیر ملکی کرنسی کے امریکی تاجر جارج سوروس، غیر ملکی پریس اور آئی ایم ایف کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ اس عرصے میں کئی بڑی بڑی فرمیں تباہ ہو گئیں۔ حالات خراب ہوئے تو لوگوں نے مہاتیر محمد کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ آخر ۲ ستمبر ۱۹۹۸ء کو طوفان پھٹ پڑا۔ کابینہ کے اجلاس میں مہاتیر نے انور سے کہا کہ وہ استعفیٰ دے دیں ورنہ انہیں برطرف کر دیا جائے گا۔ انور نے برطرف ہونا قبول کیا۔ دوسرے دن اخبار انور کے خلاف الزاموں سے بھرے پڑے تھے۔ ایک ہفتے کے اندر مہاتیر نے انور کو حکم دیا پارٹی سے بھی نکال دیا۔ انور نے اعلان کیا کہ علی سطح پر ان کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں۔

حالات تیزی سے بدل رہے تھے۔ ایک ہفتے کے اندر انور کا منہ بولا بھائی سکندر داؤد اور انور کی تقریریں لکھنے والا ہمارا اجمالی ساتھی منور انیس احمد بھی پکڑے گئے۔ میرل دوڑ بھاگ کرتی رہی۔ وہ منور کی بیوی کا خیال بھی رکھ رہی تھی اور قانونی امداد کے لیے بھی کوششیں کر رہی تھی۔ منور کا پتہ نہیں تھا کہ اسے کہاں رکھا گیا ہے۔ ہفتہ ختم ہونے سے پہلے ہی منور اور سکندر کو عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ انہیں ایسے وکیل دئے گئے تھے جنہیں وہ جانتے تک نہیں تھے۔ منور کو اس کی بیوی بھی نہیں پہچان سکی۔ اس کا سر مونڈھ دیا گیا تھا اور وہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ ظاہر تھا کہ ان دونوں پر تشدد کیا گیا تھا۔ ان دونوں کو سزا ہو گئی۔

کامن ویلتھ گیمز ختم ہونے پر جب تقریب منعقد ہوئی تو مہاتیر کے خد ف نعرے لگائے گئے۔ ادھر کو الالپور کے وسط میں اسی وقت ایک جلسہ عام ہو رہا تھا جس میں انور ابراہیم خطاب کر رہے تھے۔ اسی شام ان کے گھر پر چھاپہ مارا گیا اور انہیں گرفتار کر کے سیکورٹی ایکٹ کے تحت کبھی امان جیل میں ڈال دیا گیا۔ شہر میں مظاہرے شروع ہو گئے تھے۔ مظاہرین مہاتیر محمد

کے گھر کی طرف جانا چاہتے تھے۔ ان پر پانی کے گولے پھینکے گئے اور ان کا راستہ روکا گیا۔ صبح ہونے تک سارے شہر میں پولیس فوج اور ٹینک گشت کر رہے تھے۔

انور کی ہدایت پر میں ان کی گرفتاری سے چند ہفتے پہلے ہی لندن چلا آیا تھا۔ ان کی گرفتاری کے بعد ان کے تمام قریبی ساتھی بھی گرفتار کر لیے گئے تھے۔ میں نے میرل کو بار بار فون کیا کہ وہ کوالا پور چھوڑ دے۔ آخر میرل بھی اپنا سامان باندھ کر سنگا پور چلی گئی۔ میں یورپ اور امریکہ میں انور کے با اثر دوستوں سے درخواست کر رہا تھا کہ وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں اور انور کو بچائیں۔ انور پر جو تشدد کیا گیا تھا اس کا ثبوت یہ تھا کہ انور جب عدالت میں پیش ہوئے تھے تو ان کی ایک آنکھ نیلی تھی۔ ان پر خود پولیس کے افسر اعلیٰ نے تشدد کیا تھا۔ مجھے منور انیس کی بھی بہت فکر تھی۔ وہ بھی جب عدالت میں آئے تھے تو انہیں بھی کوئی پہچان نہیں سکا تھا۔ میں ہر وقت سی این این اور دوسرے ٹی وی چینلز پر خبریں دیکھتا رہتا تھا۔

یہ گویا ۱۴۹۲ء تھا اور ہم اسپین سے نکالے جا رہے تھے۔ مجھے بار بار ابن حزم یاد آ رہے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کتنے ہی روشن دماغ اور سمجھ دار ہوں مطلق العنانی کسی نہ کسی طرح ضرور در آئے گی۔ کثرت پسندی اور مطلق العنانی کے درمیان ہمیشہ تصادم رہتا ہے۔ ابن حزم نے کہا کہ آپ صدیوں میں جو بہشت بناتے ہیں کوئی بھی پاگل انسان اسے ایک دن میں تباہ کر دیتا ہے۔ مسلم اسپین اسی طرح تباہ ہو جائے گا۔ یہ بات ابن حزم نے کہی تھی اور یہی حال ملائیشیا کا ہو رہا تھا۔

خلاصہ کلام

نیچے جارہے ہیں یا اوپر

ملائیشیا کے ناکام تجربہ کے بعد میں اپنا وقت اپنے گھر کے باغیچے میں بسر کرنے لگا۔ جب اس گھر میں آئے تھے تو اس باغیچے میں اونچی اونچی گھاس کھڑی تھی جس میں نیچے اڑتے پھرتے تھے۔ ایک طرف بچوں کے لیے جھولا ڈال دیا گیا تھا۔ ایک چھوٹا سا حوض تھا جس میں میری بیٹی نہانے کا کالا لباس پہن کر نہاتی تھی۔ اب میں ایک مشہور دانشور بن چکا تھا۔ نیچے بھی بڑے ہو گئے تھے تو میں نے گھر کی از سر نو تعمیر شروع کی اور باغیچے کی طرف بھی توجہ دی۔ میں نے مشہور اسلامی حیوینزک طرز پر باغیچہ ڈیزائن کیا۔ باغوں کے اسلامی طرز میں شادی زندگی اور فطرت کے درمیان ہم آہنگی پیدا کی جاتی ہے۔ میں نے سوچا کہ باغ بہشت ہے۔ چاہئے جس کے چمک میں فوارہ ہو اور وہاں سے دوسرے ٹھوٹی طرز کے ڈیزائن نکلیں جو چھوٹے درخت کیاریاں ہوں۔ لیکن جس باغبان نے وہ باغ بنایا اس کا خیال کچھ اور ہی تھا۔ اس نے چھوٹے درخت لگانے کے لیے ایک اور ہی ڈیزائن بنایا۔ باغبان کا نام تھا اسٹیو اور شاید اس کا بیٹا اس فرینڈ سے جھگڑا ہو گیا تھا کہ باغ کا کام مکمل کرنے میں اس نے کئی برس لگا دیے۔ میں نے سوچا اپنی جنت بنانے کے یہی مسئلے ہیں۔

ایک سہ پہر جب دھوپ نکل ہوئی تھی اور میں اپنے باغیچے میں بیٹھا تھا تو مجھے دنا شب یاد آ گیا جہاں النور ابراہیم سے میری پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ وہاں کوئی کانفرنس ہو رہی تھی جہاں اجمالی دوست جمع تھے۔ ایک صبح میں جلدی جاگ گیا۔ اس دن ہم فارغ تھے۔ میں پہلے

کار کے ذریعہ وہاں سے گینٹنگ ہائی لینڈ ریزارٹ چلا گیا جو سطح سمندر سے کوئی دو ہزار فٹ بلند پہاڑ پر ہے۔ میں نے کلب سے جو کتابچہ اٹھایا تھا اس میں لکھا تھا کہ آپ وہاں ملائیشیا کی زندگی کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ وہاں تھیمز ریسٹوراں میں آپ ڈرامے دیکھ سکتے ہیں۔ کتابچے سے لگتا تھا جیسے وہاں ارب پتی لوگوں کی تفریح کا سامان ہے۔ لیکن میں نے دیکھا کہ وہ عام سا کسینو تھا جس میں ہزار چہرے لیے چینی گھوم رہے تھے۔ اصل میں جو اکھیلنے والے تمام لوگ ہی افسردہ ہوتے ہیں۔

وہاں سے واپس آیا تو لندن کی طرح کے کھر اور غبار نے میرا استقبال کیا۔ اس وقت تک چند اجمالی دوست کھانے کے لیے اکٹھے ہو چکے تھے۔ ریسٹوراں خالص ملائیشیائی انداز میں بنایا گیا تھا۔ اونچی اونچی چھتیں اور کھڑکیوں سے ارد گرد کی پہاڑیاں نظر آتی ہوئی۔ دیواروں کے بجائے چھتیں ستونوں پر کھڑی تھیں جس کی وجہ سے ہم چاروں جانب دیکھ سکتے ہیں۔ ہم ہال کے بیچ میں بیٹھے سامنے اٹھتا طوفان دیکھ رہے تھے۔ موسلا دھار بارش شروع ہو گئی تھی۔ زور سے بجلی چمکتی تھی اور اس کے بعد بادل گر جتے تھے۔ چاروں طرف ایسا کھلا ہوا تھا کہ لگتا تھا جیسے ریسٹوراں کے اندر ہی بارش ہو رہی ہے۔ موسم کی طرح ہمارا مزاج بھی خراب تھا۔ ہم نے مشکل سے ہی کوئی بات کی ہوگی۔ کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ کانفرنس بالکل ہی ناکام تھی۔ مقرر پر مقرر ہمیں سمجھا رہا تھا کہ اسلام کے پاس ہر سوال کا جواب موجود ہے۔ ہمارے علماء نے کیسے تمام مسائل حل کر دئے ہیں اور اگر ہم ”جنت کی کلید“ یعنی کلمہ پڑھ لیں تو سیدھے جنت میں جائیں گے۔ یہی وہ باتیں تھیں جو میں کئی سال پہلے تبلیغی جماعت والوں سے سن چکا تھا۔ ہم وہاں بیٹھے اپنے حالات پر ماتم کرتے رہتے تھے کہ نئے زمانے کے مسلمانوں کی ان حماقتوں نے انہیں ناکارہ بنا دیا ہے۔

مایوسی اور بے بسی اکثر ہمیں ماضی کی طرف لے جاتی ہے۔ ہمیں ماضی کی یاد ستانے لگتی ہے۔ ”وہ کیا چیز تھی جس نے اندلس کو ایک طویل عرصے تک کامیاب بنائے رکھا اور اس کے نہایت روشن نتائج برآمد ہوئے؟“ میرل نے سوال کیا۔

”وہاں رواداری کا ماحول تھا“ گلزار حیدر نے جواب دیا۔ ”وہاں لسانی، علاقائی اور مذہبی رواداری تھی اور علم اور ثقافت کی پیاس تھی مصوری، شاعری، موسیقی اور فلسفہ کے علوم عام تھے اور کوئی بھی انہیں غیر اسلامی نہیں کہتا تھا اور آج ہم اس رواداری سے عاری ہیں۔“

”بالکل صحیح کہا“ میں نے کہا۔

”اسلام میں ان سب کی گنجائش موجود ہے۔ پہلے بھی یہ غلوں ہمارے پاس تھے اور اب بھی ہمارے ہو سکتے ہیں۔ ہم تو کہہ سکتے ہیں کہ اسلام میں غلو حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔“ میرل نے کہا۔

”کس اسلام کی بات کر رہے ہیں آپ۔“ پرویز بولے ”زمین کو چینی ماننے والوں کا اسلام؟ دینی علماء کا اسلام؟ ایرانی انقلابیوں کا اسلام؟ یا سعودی وہابیوں کا اسلام؟ یا پھر حکمرانی کے خواب دیکھنے والے اخوان المسلمون اور جماعت اسلامی کا اسلام؟ یا سادہ لوح تہذیبی جماعت والوں کا اسلام۔“ اسے احساس نہیں تھا کہ وہ چیخ چیخ کر باتیں کر رہا ہے۔

”چیخ کیوں رہے ہو؟“ میں نے کہا۔

”آیت اللہ صاحب“ وہ پھر چیخا ”ہم ناکام ہو چکے ہیں اور بری طرح ناکام ہو چکے ہیں۔ ہم نے جو مباحث شروع کیے تھے وہ سر کے بل زمین پر آ رہے ہیں۔ آپ اسلامی سائنس کسے کہتے ہیں؟“

میں نے اس سوال کو نظر انداز کر دیا۔

”بولو نا آیت اللہ صاحب“ پرویز نے طنزیہ انداز میں کہا ”ہمارے علم میں کچھ تو اضافہ کرو۔“

”ٹھیک ہے“ میں نے جھنجھلا کر کہا۔ میں نے سمجھایا کہ ہم نے اسلامی سائنس کا جو تصور دیا ہے اس سے مسلم معاشروں کی بنیاد علم پر رکھی جائے گی۔ ان معاشروں میں مقامی مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے ریسرچ اور تحقیق و جستجو کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ بعض مسائل کا تعلق صرف مسلمان ملکوں سے ہی ہے۔ اس ریسرچ میں ان مسائل کو ترجیح دی جائے گی۔ ذرا سوچنے دنیا میں تین چوتھائی سیاسی پناہ گزین مسلمان ہیں۔ ان کے لیے ایسے مراکز قائم کیے جاسکتے ہیں جن میں جلدی بننے والے سستے مکانوں کے لیے عمارتی سامان، صاف پانی فراہم کرنے کے سستے طریقے اور صحت و صفائی کا بہترین نظام وضع کیا جاسکتا ہے۔ ان تمام کاموں کے لیے بہتر ٹیکنیک بنائی جاسکتی ہے۔ میرا خیال ہے اس طرح ہماری دہلی طب اور دوسرے مقامی علوم کو فروغ حاصل ہوگا۔ دہلی طب، حفظان صحت اور زراعت وغیرہ پر نئے سرے سے ریسرچ کی جاسکتی ہے۔ بعض فلسفیانہ مسائل پر بھی از سر نو غور ہو سکتا ہے۔ اگر فطرت، وقت،

حکامات، منطق اور انسانی فطرت کے بارے میں بنیادی مابعد الطبیعیاتی تصور بدل کر اسلامی تصور رائج کیا جائے تو جدید سائنس کا کیا بنے گا؟ مثال کے طور پر فطرت کو ایسی چیز نہ سمجھا جائے جسے ہم اپنے مقصد کے لیے استعمال کریں بلکہ اسے قدرت کی دی ہوئی امانت مانا جائے اور اس کی نگہداشت اور پرورش کی جائے۔ طبیعیات کے بنیادی طریق کار یعنی تجربات کے لیے چیز پھانسی کی جگہ کیا طریقہ اختیار کیا جائے گا؟ اگر ہم انسانی اقدار اخلاق اور اخلاقی اصولوں کو سائنس اور سائنسی عمل کا لازمی جزو بنالیں تو اس سے خود سائنس کتنی تبدیل ہو جائے گی۔ یہ وہ باتیں ہیں جو میں سوچتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ ایسا ہو جائے۔“

”اور اگر بنیاد پرستوں نے اسلامی سائنس کے بارے میں تمہارے تصور کو اغوا کر لیا تو پھر کیا ہوگا؟“ پرویز چیخا۔ ”بنیاد پرست قرآن میں سائنسی معجزے تلاش کر رہے ہیں۔ انہوں نے تواضیفات سے لے کر کوانٹم میکینکس، بگ بینک تیوری اور ایمر یا لوجی تک ہر چیز قرآن میں تلاش کر لی ہے۔ اب تو وہ پاکستان میں حکمت کو قابو کرنے کے لیے تحقیق کر رہے ہیں۔“ اس نے تہقید لگایا۔ ”صوفیاء نے تو اس بحث کو ذات مطلق کی جستجو تک ہی محدود کر دیا ہے۔ ہر چیز کو مقدس بنا دیا گیا ہے اور علم کا کوئی بھی سماجی مقصد نہیں رہا۔ آپ جو سوچتے ہیں اور عملاً جو ہو رہا ہے اس کے درمیان کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔“

پرویز نے اپنے ارد گرد پھیلی افسردگی کا جائزہ لیا۔ لیکن کوئی بھی نہیں بولا۔

”اسلام کے مستقبل کے بارے میں آپ کے سوچنے کا انداز کیا ہوگا؟ اور اسلامی تہذیب کے روشن اور تابناک مستقبل کے بارے میں جو آپ کا تصور ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور اسلامی علوم کی جدید درجہ بندی کے سلسلے میں آپ جو کوشش کر رہے ہیں اور علوم کے نئے شعبے وضع کرنے کے لیے جو تجاویز دے رہے ہیں کیا وہ عام مسلمانوں کی امیدوں اور امنگوں کے مطابق ہیں۔“

اب بھی کسی نے جواب نہیں دیا۔ پرویز غصے میں کھڑا ہو گیا۔ ”لہذا اس قابل ہی نہیں ہے۔ ان لوگوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔“ وہ طیش میں کھڑا ہوا ریسٹوراں سے باہر جانے لگا۔ ”میں سبکدوش ہو رہا ہوں اس لئے سے۔“ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔

میں نے انور حسین کے سامنے رکھے یہ کو دیکھا۔ نہایت نزاکت کے ساتھ کٹی ہوئی کئی قاشیں ان کی پلیٹ میں رکھی تھیں۔ میں نے ایک قاش اٹھا کر منہ میں رکھ لی۔ لیکن یہ کام

کرتے ہوئے مجھے ایسا لگا جیسے میں کوئی بہت سی محنت کا کام کر رہا ہوں۔ میں جسمانی و روحانی طور پر تھکن محسوس کر رہا تھا۔ میں نے انور نسیم کو دیکھا اور تھکی ہوئی آواز میں کہا ”پر دیز کیجیہ“ ہے۔ ہم بری طرح کا کام ہو چکے ہیں۔ اگر اسلام کے دو تمام عقائد اور فرقے جو چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں اتنے ہی کٹے پھٹے اور مطلق العنان ہیں تو پھر ہم جیسے مسلمان دشمنوں کے لیے کوئی امید ہی کہاں رہ جاتی ہے؟“

انور نسیم گہری سوج میں ڈوبے ہوئے تھے۔ انہوں نے سر ہلایا ”میں دانشور نہیں ہوں۔“ انہوں نے کہا ”اور مجھے تمہارے اوپر بھی شک ہے۔“ اس پر قہقہہ پڑا اور اس کے ساتھ ہی سر دارا تنگ روم سے باہر آگئے۔ لفٹ کے پاس کھڑے کھڑے میں نے کہا ”واقعی کر اسلام سے یہ تمام مسلک ایسے ہی کٹے پھٹے ہیں تو ہم اس صورت حال کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔“ اس طرح ایسے وقت جب تمام طاقت انسانی جذبات سے عاری دائرہ والوں کے ہاتھ میں ہے؟“

تنگ کی آواز کے ساتھ لفٹ آگئی۔ ”مجھے اپنی چابیاں لینا ہیں۔“ کسی نے کہا۔ ہم ریٹا، تعداد میں تھے۔ سب نے اپنے آپ کو سکینز اٹا کر ایک سوئی تازی عورت باہر آ سکے۔ ”میں صرف سگریٹ لینے جا۔۔۔“ اس کے باقی الفاظ نہیں سنے جاسکے کیونکہ لفٹ کا دروازہ بند ہو گیا تھا۔ ایک دوسرے سے چپے ہوئے لوگوں میں سے ایک ہاتھ دروازہ کھولنے والے ہٹن کی طرف بڑھا۔ ہم باہر آ گئے۔ گلزار نے ہمیں روکا۔ اور اپنے کمرے کی چابیاں گھماتے ہوئے ہمیں پھر لفٹ میں داخل کر دیا۔ ”غصہ و غمیر و میرل بھی آرہی ہے۔“ کسی نے کہا۔ پھر دروازہ کھل گیا۔ وہ اور تو نہیں رہ گیا؟ میرل نے کہا اور اب ظفر اور منور بھی آ گئے۔

پر دیز کی باتیں جاری تھیں۔ لیکن ہم سن نہیں رہے تھے کیونکہ سب اپنی سانسیں درست کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ لفٹ کا دروازہ کئی مرتبہ کھلا تھا اور پھر بند ہوا تھا۔ پر دیز رہا تھا اور وہاں سوال جواب ہو رہے تھے ”کس فلور پر جائیں گے؟“ ”نہیں یہ دروازہ کا ہٹن ہے نہیں نہیں، پہلے دروازہ تو بند کر دو۔“ پہلے کس کا فلور آئے گا؟“ یہ آخری سوال بے کار نہیں تھا۔ اوانا کلب عجیب و غریب طریقے سے بنایا گیا ہے۔ ریسپشن اور پبلک روم تو توقع کے مطابق کراؤنڈ فلور پر ہی ہیں۔ لیکن مہمانوں کے تمام سویٹ ریسپشن سے بھی نیچے ایک پھاڑی کی اوٹ میں بنائے گئے ہیں۔ اس لیے اپنے سویٹ تک پہنچنے کے لیے اوپر نیچے نمبر تلاش کرنا پڑتے ہیں۔ اب یہ سوچا جا رہا تھا کہ کس کمرے میں چائے پی جائے۔ اسی لیے سوال ہو رہا تھا

کہ کہ کس فلور پر اتر جائے۔ ”ہمیں ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔“ پرویز نے اس شور میں زور سے کہا۔ اب ہماری لفٹ نیچے کی طرف جا رہی تھی۔

”عقل سے کام لو،“ انور نسیم بولے ”اگر مسلم دانشوروں کا ایک گروپ اپنی لفٹ صبح نہیں چلا سکتا تو طاقت ور گروہ کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے۔“ اس پر پھر قہقہہ بلند ہوا۔ آخر ہم بری حالت میں جنت اور جہنم کے درمیان کہیں اتر گئے۔ ہنس ہنس کر ہمارا برا حال ہو رہا تھا۔ قہقہے تھے تو نسیم بولے ”مجھے وہ مارکسٹ یاد آ گیا جو اپنے قریب المرگ باپ کے لیے دوا لینے کیسٹ کے پاس گیا تھا۔ واپسی میں اسے غریب لوگوں کا ہجوم نظر آیا تو اس نے تقریر شروع کر دی اور کہنے لگا کہ تمہیں منظم ہو کر بورژوازی کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ تمہیں طبقاتی نظام ختم کرنا چاہیے اور حکم رانوں کے مقابلے میں کھڑا ہو جانا چاہیے۔“ وہ مسلسل تقریر کیے جا رہا تھا کہ اتنے میں اس کا بھائی اس کے قریب آیا اور بولا ”یہاں تم جدلیاتی مادیت کے نکات سمجھا رہے ہو اور وہاں ہمارے باپ کا انتقال ہو چکا ہے۔“

انور نسیم تھوڑی دیر خاموش ہوئے پھر بولے ”بھائیو، اس وقت پاور اسٹرکچر کا مقابلہ کرنا خودکشی ہوگا۔ چاروں طرف وہ لوگ عوام کو اسلام کے لیے جان دینے پر آمادہ کر رہے ہیں اور انہیں اکسار ہے ہیں کہ طاقت کے خلاف سینہ سپر ہو جاؤ۔ اس سے صرف ایک ہی کام ہوا ہے کہ لاشوں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ آپ یقیناً انہیں شہید اور اسلام کے لیے قربانیاں دینے والے کہہ سکتے ہیں لیکن اس سے فرق کوئی نہیں پڑ رہا ہے۔ کوئی تبدیلی نہیں آرہی ہے۔“

”بالکل صحیح کہا“ میں نے زور سے کہا۔ ”اب وقت آ گیا ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ کھڑے ہوں اور اسلام کے لیے زندہ رہنے کا مطالبہ کریں، حالانکہ یہ فیشن کے خلاف بات ہوگی۔ شہادت کا اپنا درجہ ہے لیکن اس وقت اسلام کے لیے زندہ رہنا بڑی جرات اور محنت کا کام ہے۔ اپنے آپ کو موت کے حوالے کرنے کے لیے آپ کو سوچنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ مگر اللہ کے لیے زندہ رہنا ایک ایسا کام ہے جس کے لیے آپ کو ایسی باتیں سوچنا پڑیں گی جن کے بارے میں آپ نے پہلے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا اور اس کے لیے آپ کو مغرب اور باقی دنیا کی بری بھلی باتیں بھی سننا پڑیں گی۔“

ہم اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اس وقت مجھے علم نہیں تھا کہ اجمالیوں کا یہ آخری اجلاس ہوگا۔ ہمارا گروپ انتہائی مایوسی اور افسردگی کے ساتھ منتشر ہوا اور پھر اس کا کوئی اجلاس نہیں ہوا۔

اپنے کمرے میں پہنچ کر میں بالکنی میں نکل گیا اور سامنے نہایت دلکش مناظر دیکھنے لگا۔ سامنے کالے کالے بادل تیر رہے تھے۔ اندھیرے میں ان بادلوں پر مجھے کچھ لکھا ہوا نظر آیا۔ میں نے غور سے دیکھا۔ لکھا تھا:

”ماپوسی گناہ ہے۔ نامردی کا علاج ہو سکتا ہے۔“

میری تو آنکھیں نکلی کی نکلی رہ گئیں۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میری دلی کیفیت بادلوں نے کیسے پہچان لی۔ پھر میں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ دواؤں کی کسی کمپنی کا اشتہاری بینر تھا جو ہوا میں تیر رہا تھا۔ میں کرسی پر گر گیا اور خلا میں گھورنے لگا۔ کاش ہم مسئلوں کو ذرا تھکی پار کر کے اس تجربے کا قائل کر سکتے جو اس نے خودکشی کے بارے میں کیا تھا۔ یعنی ”تم زندہ بھی رہ سکتے ہو۔“

۱۱ ستمبر ۲۰۰۱ء کو یہ تلخ حقیقت واضح ہوئی کہ مسلم تہذیب کو استعارہ اور طریقہ کار دونوں انداز میں ہی خودکشی کا سامنا ہے۔ وہ منگل کا دن تھا اور دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ صبح کو مجھے اپنے بھانجے کا خط ملا جو اسٹاک بروکر کی ٹریننگ لے رہا تھا۔ ”یہ وہ عمارت ہے جہاں میں کام کرتا ہوں۔“ کارڈ کے پیچھے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی تصویر تھی۔ رات کے وقت وہ عمارت روشنیوں میں جگمگا رہی تھی اور ارد گرد میں بشن کی چھوٹی عمارتوں میں وہ سب سے اونچی نظر آرہی تھی۔

سہ پہر کو میں نے یونیورسٹی کالج لندن میں قانون کے فارغ ہونے والے طلبہ کی گریجویٹن کی تقریب میں شرکت کی۔ بعد میں ہم سب اس فوٹو گراف کے لیے جمع ہوئے جو اس موقع پر لیے جاتے ہیں۔ میری بیٹی اپنے ہاتھ میں قانون کی ڈگری لیے بڑے فخر کے ساتھ کھڑی تھی۔ ابھی ہم وہاں کھڑے ہی تھے کہ ہمارے ارد گرد کچھ کھسر پھسر شروع ہو گئی۔ کوئی رو بھی رہا تھا۔ ہمارے پیچھے ایک امریکی طالبہ ہاتھ میں موبائل اٹھائے اس طرح کھڑی تھی جیسے وہ دستی بم یا بیمار چوہا ہو۔ وہ رو رہی تھی اور اس کا سارا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ ”کیا بات ہے؟“ کسی لڑکی کی ماں نے اس سے پوچھا۔ اس نے سسکیاں لیتے ہوئے خبر سنائی۔ ”اوہ۔“ ہم سب ایک ساتھ چیخ پڑے۔ ہمارے دل بیٹھ گئے۔

ہم سب اپنے اپنے گھروں کو بھاگے اور ٹیلی وژن کھول کر بیٹھ گئے۔ بار بار ایک ہی منظر دکھایا جا رہا تھا۔ ہوائی جہاز جس طرح قوس بنا کر ٹوئن ٹاور کی دوسری عمارت کے ساتھ ٹکرا

رہا تھا اور، کھیتے ہی، کھیتے جس طرح وہ میرے آگے ناکھڑا اور مٹی کا ڈھیر بن رہی تھی وہ مجھے د
ہمیشہ کے لیے میرے دماغ میں نقش ہو گیا۔

”ماخلف، ماخلف، دانا دانا“ میری والدہ بھی رو رہی تھیں۔ وہ پڑست بارہ جو جس تیرہ تھ
اسے کسی نے بھی اتنی توجہ سے نہیں پڑھا تھا جتنا اس لڑکے کی مانی نے پڑھا تھا۔ ماخلف میر
بھانجا تھا جس نے وہ کارڈ بھیجے تھا اور دانا اس کی چھوٹی بہن تھی۔ میں نے اپنی بہن کو زبردستی
رہنسی کیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو چوست گریجویٹ تعلیم کے لیے نیویارک یونیورسٹی بھیج دیں۔ دن
ٹاون میں ہاں ورلڈ ٹریڈ سنٹر سے صرف دو بلک اور تھا۔ ہم پریشانی میں ایک دوسرے کا منہ
دیکھتے تھے اور چہ ہم نے نہیں فون کرنا شروع کیے۔ ہم بار بار ماخلف، دانا اور اپنی بہن کے نہ ملنا
رہتے تھے مگر وہاں سے عجیب و غریب آوازیں آرہی تھیں۔ وہی نہ نہیں مل رہا تھا۔ میری والدہ کا
برادری تھا۔ وہ روئے جا رہی تھیں اور قاتل کی آیتیں پڑھ رہی تھیں۔ ہم سب کی بھی مری خیر کا
انتظار رہ رہے تھے۔ ہم میں سے کسی کو وحی نیند نہیں آتی۔

آخر طویل انتظار کے بعد مدح کی گنج کو ہمیں خبر ملی۔ یہ ابھانجا ہی تھا۔ ان کی نیویارک
سے چار، کیا تھا۔ کتنا مبارک پیر تھا وہ۔ وہ اپنی ماں سے ملنے سان فرانسسکو چڑھ گیا تھا۔ اس کی
بہن اپنی اپارٹمنٹ ہڈنگ کی اکتیسویں منزل پر سوتی ہوئی تھی۔ پہلے دھماکے سے ہی اس کی آنکھ
کھل گئی تھی اور پہلا ٹاور گرنے سے پہلے ہی وہ باہر نکل گئی تھی۔ ٹراؤنڈر کا ماحول ان کے
اپارٹمنٹ کی طرف بڑھ رہا تھا اور قریب تھا کہ وہ اس میں چھن جاتی کہ ایک فائر مین نے اس کا
ہاتھ پکڑا اور اسے نیویارک کے پناہ گزیں کیمپ میں لے گیا۔

میں وہ منظر بار بار دیکھ رہا تھا اور میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ
دمشت کرو بالعموم اور خود کش بمبار بالخصوص بہت ہی خاص قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ عام
لوگوں سے بالکل الگ ہوتے ہیں۔ یہ کسی دلیل، کسی منطق اور کسی عقلی توجیہ سے ماورا ہوتے
ہیں۔ یہ لوگ اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ پاک باز سمجھتے ہیں اور مذہب کی خط تعبیر و تشریح
سے اپنے ہمیش اور اپنے عمل کا جواز تلاش کرتے ہیں۔ ان کی باتیں اور ان کے وعظ میری سمجھ
سے باہر ہیں۔ اور مسلمانوں کی اکثریت بھی ان سے اتفاق نہیں کرتی۔ لیکن بہر حال مسلم برادری
بھی کسی نہ کسی حد تک اس کی ذمہ دار ہے۔ میں نے سعودی عرب، ایران اور پاکستان میں وہ
تیریاں دیکھی ہیں جنہوں نے اس پاگل پن کے یہ سچے بوئے جن کے یہ پھل نکلتے ہیں اور اپنی

آنکھوں سے اسلامی تحریک کے وہ نام نہاد چیمپئن بھی دیکھے ہیں کہ یہ نام نہاد چیمپئن ہیں۔
ہیں اور مسلم دنیا پر اسلام کے انہی چیمپئن کا قبضہ ہے۔

لفظی اور ادبی معانی کا تتبع، تمثیل کو، اتفاقی اور لفظی معانی دینا، یہ بنیادی اصول ہیں اور وہ تھما مان لیا جائے تو ظاہر ہے کہ اس سے پاگل پن ہی پیدا ہو گا۔ یہ ہے کہ اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں تھی کہ اس سب کے پیچھے اسامہ بن لادن ہے۔ کئی سال پہلے پٹان میں مجاہدین کے ایک گروپ سے حمیری ملاقات ہوئی تھی تو میں نے اسامہ کی آنکھوں میں یہ دیکھی تھی وہ اب تک اسی طرح برقرار تھی۔ اس ملاقات میں بار بار ایک اللہ ہا ما ہا ما "ناممکن۔" کسی مسئلے پر بھی بات نہیں ہو سکتی۔ ہر بات ناممکن ہے۔ کسی لفظ کو کوشت پر تلی شکل دینے کے لیے انسان میں الوہی طاقت ہونا چاہیے۔ ان لوگوں نے یہ طاقت حاصل کر رکھی تھی۔ انہوں نے اس قسم کے بنیادی سوال پر غور کرنا ترک کر دیا تھا؟ "ہم کون ہیں؟" "ہم کیوں ہیں؟" "ہم کہاں جا رہے ہیں؟" "نئی نوع انسان کا مقصد کیا ہے؟" ان لوگوں کے پاس ان سوالوں کے بنے بنائے جواب تھے۔ اس کے سوا اور کچھ وہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے۔

۹ مارچ ۲۰۰۲ء میں ایک فلسطینی خودکش بمبار نے مغربی یروشلم کے ایک پرہجوم پٹے میں اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا لیا۔ اس سے بارہ آدمی ہلاک اور ہزاروں زخمی ہو گئے۔ دوسرے دن دنیا بھر کے ٹی وی چینلز نے اس کی ویڈیو دکھائی۔ ایک باریش نوجوان ہاتھ میں کلاشنکوف جیسے ہتھیار پر چم کے سامنے کھڑا ہے۔ پرچم پر اللہ اکبر لکھا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے "اللہ کے فضل سے میں زندہ شہید ہوں۔ میں عزالدین قاسم کے جتھہ کا بیٹا ہوں۔ میرا نام محمد بکری فرحت ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری یہ قربانی قبول کر لے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے میرے شہید بھائیوں سے ملا دے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت الفردوس میں رسول اللہ ﷺ کی زیارت سے سرفراز فرمائے۔" ویڈیو دیکھ کر میں حشر حشر کا نپٹے لگا۔ اس دن بہت سردی پڑ رہی تھی مگر پھر بھی میں باہر نکل گیا۔

کئی سال پہلے میری ماں نے بتایا تھا کہ قرآن میں جنت کا ذکر تمثیل کے طور پر کیا گیا ہے۔ خود قرآن جنت کی تفصیل تشبیہات اور استعاروں میں بیان کرتا ہے جس سے ہمارے تخیل کو جلا ملتی ہے۔ جنت کی جن حوروں کا ذکر آتا ہے اور جنہیں غلطی سے کنواری تسلیم کر لیا گیا ہے ان کا نام ہرن کی آنکھ سے لیا گیا ہے جس کی بڑی سی کالی پتلی اور سفیدی میں بہت واضح فرق ہوتا

ہے۔ وہ خوبصورتی اور معصومیت کی علامت ہیں۔ ان آنکھوں نے کبھی کسی گناہ پر نظر نہیں ڈالی۔ کلاسیکی عربی فارسی اور اردو شاعری میں حور کو اکثر چاند یا سورج کی علامت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ یعنی دو ساوی آنکھیں جن میں سے ایک روشنی لیتی ہے اور دوسری وہ روشنی منعکس کرتی ہے اور یہ آنکھیں دنیا کے فانی انسانوں پر نگران ہوتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ جنت کے باغوں میں بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی جو بیکار یا تمیں نہیں سنتیں اور جو تباہ نہ آتا وہ نہیں کرتیں، صرف ”سکون سکون“ پکارتی ہیں۔ چنانچہ کرۃ ارض پر معصومیت، حسن اور امن کا بول بالا ہونا چاہیے۔ میں نے اپنی ماں سے سیکھا کہ مرکزی استعارہ باغ بہشت ہے جس کا ذکر قرآن میں ایک سو تیس مرتبہ آیا ہے۔ لیکن جنت ہماری طرح کا باغ بھی نہیں ہے کیونکہ اس میں خوارے اچھل رہے ہیں۔ پانی بہہ رہا ہے اور دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ وہاں شراب طہور اور مصفا شہد کے دریا بھی ہیں۔ اس باغ میں ہر قسم کے پھل بھی ہیں۔ وہ ایسی جگہ ہے جہاں جوانی کو زوال نہیں آتا۔ وہ جسمانی خواہشات سے آزادی کی دنیا ہے۔ وہ امتزاج اور تنوع کی دنیا ہے (وہاں انسانوں کے علاوہ فرشتے، جن اور حوریں بھی ہوں گی۔ اس کے علاوہ ہر قسم کے پھل پھول بھی ہوں گے)۔ قرآن کے لفظ جنت کا مطلب ہے ”چادر ڈالنا اور ڈھانک لینا۔“ جس طرح باغ ہمیں ارد گرد کی گرمی اور آلودگی سے بچاتا ہے اسی طرح جنت بھی جہنم کی گرمی سے محفوظ رکھتی ہے۔

جنت کے قرآنی تصور میں احادیث کی دلچسپ صراحت کو بھی شامل کیا جاسکتا ہے۔ یہاں بھی استعارے ہی استعارے ہیں۔ ایک حدیث میں جنت کے ایک چیز کا ذکر ہے جو اتنا وسیع و عریض ہے کہ اس کے سائے میں صدیوں چلتے رہیں تب بھی اس کے آخری سرے تک نہ پہنچ سکیں۔ ایک اور حدیث میں مبارک شیریں مشک کا ذکر ہے۔ ایک حدیث میں چاندی کی اینٹوں والے باغ کا تذکرہ ہے۔ یہ اینٹیں خوشبودار مسالے سے جڑی ہوئی ہیں۔ آنحضرتؐ نے یہ جانتے ہوئے کہ ہم اپنی محدود عقل اور دنیوی بصارت کے مطابق ہی ان باتوں کو سمجھ سکتے ہیں، اس دنیا اور انسانی جسم کی تمثیل ہی استعمال کی ہے اور مزید تفصیل بیان نہیں کی کیونکہ تمثیل بہر حال تمثیل ہی ہوتی ہے اور کوئی بھی استعارہ اصل کی جگہ نہیں لے سکتا۔ اس طرح وہ بتاتے ہیں کہ وہاں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو دنیا میں موجود ہو، سوائے ناموں کے۔ اس باغ میں جو چیزیں ہیں انہیں اس سے پہلے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا کسی ناک نے نہیں

سوچنا، کسی جسم نے اس کا تجربہ نہیں کیا اور کسی دماغ نے ان کا ادراک نہیں کیا۔ اس سے جو بات واضح ہوتی ہے وہ ہماری زبان و بیان کی ناکامی ہے۔ گویا آخرت کی جس دنیا کا ذکر کیا جا رہا ہے ہمارے حواس خمسہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔

جنت کو سمجھنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اسے جہنم کے برعکس یا جہنم کے متضاد کہا جائے۔ قرآن نے جہنم کو اس کے مخالف الفاظ میں بیان کیا ہے۔ یہاں آگ جہنم کا بنیادی استعارہ ہے۔ جنت ٹھنڈی ہے جہنم گرم۔ جنت پانی ہے اور جہنم وہ جگہ ہے جہاں پیاس ہی پیاس ہے۔ جہنم بھوک ہے اور جنت وہ مقام ہے جہاں ہر قسم کے پھل ہیں، جنت قلب مطمئنہ ہے اور جہنم دائمی ہچکچتاؤں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جہنم خدا سے الگ ہے اور جنت اس کی قربت۔

جنت اور جہنم ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ یہ ہے اسلام میں آخرت کا تصور۔ آخرت میں بیماری، مشقت، اذیت، محبت، خوشی اور غم، موت اور زمانہ نیز تبدیلی اور تغیر کی پریٹنیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ خوشی اور غم اپنے اپنے راستے پر چلے جائیں گے۔ خوشی جنت میں اور غم جہنم میں۔ اس دنیا اور آخرت کے درمیان کا جو زمانہ ہے وہ روز محشر ہوگا جب ہر شخص اپنے اعمال کی جزایا سزا پائے گا۔

ہماری دنیاوی زندگی کے جو اعمال ہیں اس دن ان کا امتحان ہوگا۔ انہیں عبادات، خدمت خلق، انکساری، رواداری اور علم و عدل کی جستجو کی کسوٹی پر پرکھا جائے گا۔ مسلمان مجزوہ انکساری کے ساتھ نماز کے لیے خدا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سامنے یہی تصور ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں جو قالین ڈالے جاتے ہیں یا گھروں میں جو جائے نماز ہوتی ہیں انہیں آسانی تمثیلوں سے مزین کیا جاتا ہے۔ ایک بار میں امریکی ریاست نیوہیمپشر کے شہر ہینڈور میں ڈارمٹھ کالج کے ہوڈ میوزیم آف آرٹ میں ایک نمائش دیکھنے گیا تھا۔ اس نمائش کا عنوان تھا ”اسلامی آرٹ میں جنت کی تمثیل۔“ وہاں قالین اور جائے نماز رکھے گئے تھے۔ ان سب میں یہی استعارے اور تمثیل تھیں۔ وہاں سب سے اہم قالین چار باغ ڈیزائن کا تھا۔ وہ قالین فردوس (یا چار دیواری میں بند باغ) کی تصویر پیش کر رہا تھا۔ ایران، ترکی اور منسل ہندوستان کے جو دوسرے قالین اور جائے نماز تھیں ان میں محرابیں، بیڑے، پودے اور پھول اس طرح وافر انداز میں تھے جیسے نماز پڑھنے والے کو جنت کی سیر کرائی جا رہی ہے۔ بعض اشیاء ایسی بھی تھیں جن میں استعاروں کی متنوع جہات پیش کی گئی تھیں۔ لیکن وہ ایسی تھیں جو پہلی ہی نظر

میں واضح ہو جاتی تھیں۔ مثال کے طور پر مسجد کا ایک قدیل صرف روشنی کے لیے بنائے گئے تھے۔
وہ شیشہ کا بنا ہوا تھا، درمیان سے گول، اوپر کی جانب پھیلتا ہوا اور چھوٹے سا گول پتہ، اس میں
انداز سے اسے بنایا گیا تھا وہ الوہی نور اور ہر جگہ خدا کی موجودگی ظاہر کر رہا تھا۔ اس پر وہ قرآن
کی آیات لکھی تھیں وہ اسے اور بھی واضح کر رہی تھیں۔

اللہ تعالیٰ نور (ہدایت) ہے آسمانوں اور زمین کا
اس کے نور (ہدایت) کی حالت ایسی ہے جیسے (فرض کرو) ایک طاق ہے
اور اس میں ایک چراغ رکھا ہے اور وہ چراغ ایک قدیل میں رکھا ہے
اور وہ قدیل ایک طاق میں رکھا ہے

اور وہ قدیل ایسا صاف شفاف ہے جیسے ایک چمک دار ستارہ ہو
اور وہ چراغ ایک مفید درخت (کے تیل) سے روشن کیا جاتا ہے
کہ وہ درخت زیتون کا ہے، جو نہ پورب رخ ہے اور نہ کچھم رخ
اس کا تیل اس قدر صاف اور سلگنے والا ہے کہ اگر اس کو آگ بھی نہ چھوئے
تب بھی ایسا معصوم ہوتا ہے کہ وہ خود بخود جل اٹھے گا
اور جب آگ بھی لگ گئی تب تو نور علی نور ہے
اللہ تعالیٰ اپنے اس نور (ہدایت) تک جس کو چاہتا ہے راہ دے دیتا ہے
اور اللہ لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ مثالیں بیان فرماتا ہے۔

اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے

(۳۵:۲۴) ترجمہ مولانا اشرف علی تھانوی

تمثیل اور استعاروں کا یہ کھیل ہم ہر اسلامی فن پارے میں دیکھ سکتے ہیں چاہے وہ
ظروف سازی ہو، یا پینٹنگ، کتابوں کی جلد سازی ہو یا دھات کے برتن، مٹی کی ٹائلز ہوں یا فن
تعمیر اور خطاطی ہو یا کپڑے کی بنائی، سب میں یہ تمثیلیں جا بجا بکھری نظر آئیں گی۔ بہت آج کے
مسلمان یہ استعارے نہیں پڑھ سکتے۔ اسی لیے بہت سے لوگوں نے اب آرٹ کو ہی حرام قرار
دے دیا ہے۔ یہ استعارے پڑھنے کی اہلیت سے محروم ہونے کی بھی تاریخی اسباب ہیں۔

ہوڑ میزیم میں جو فن پارے رکھے گئے تھے ان میں مجھے سب سے زیادہ جس فن

پارے نے متاثر کیا وہ ایک مٹی ایچر تھا جس کا عنوان تھا ”دنیاوی اور آسمانی بد مستی کی تمثیل۔“ یہ دیوان حافظ کا قلمی خاکہ تھا جو سولہویں صدی میں بنایا گیا تھا۔ تصویر میں شراب کے نشے میں مست شاعر ایک ہاتھ میں کتاب لیے شہ نشیں میں بیٹھایے نیچے خوشیاں منانے والے لوگوں کو دیکھ رہا ہے۔ مذہبی علماء کا ایک گروہ، موسیقاروں کا طائفہ، بھیا تک شکلوں والے فقیروں کی ٹولی اور بہت سے دوسرے لوگ ناچ گانے میں مست ہیں اور نشے میں ایک دوسرے پر گر رہے ہیں۔ ادھر چھت پر پانچ فرشتے بیٹھے شراب نوشی میں مصروف ہیں۔ تصویر پر حافظ کا شعر بھی لکھا ہے۔

مصفوفانہ شاعری میں شراب ایک مستقل استعارہ ہے۔ لیکن جنت میں اچھا وقت گزارنا ایسا نہیں ہے جیسے دنیا میں اچھا وقت گزارنا۔ دنیا میں شراب کی مستی کو بالکل ہی مختلف انداز میں دیکھا جاتا ہے۔ صوفی خدا کی محبت میں سرشار ہوتا ہے۔ البتہ مصور نے شاعر کے مصنفانہ مقصد کو مسخ کر دیا ہے۔ اس کے نزدیک فقیروں کے بھیا تک چہروں پر پھیلی یک سطحی بد مستی اس دنیاوی بد مستی سے مختلف نہیں ہے جس کے لیے کٹر مذہبی علماء نے قاعدے قانون بنا رکھے ہیں۔ ان کے چہروں پر جو بد مستی کے تاثرات ہیں وہ بہت کچھ کہہ رہے ہیں۔ ارضی جنت کی تلاش کا راستہ کٹر مذہبی عقائد کی طرف جاتا ہے اور نہ صوفیاء کے حلقوں کی طرف۔ میں آرٹسٹ کے ساتھ ہوں۔ اس کی مصورانہ تمثیل اور میری تلاش ایک ہی راستے کی نشان دہی کرتے ہیں۔ ہمیں کسی اور طرف دیکھنا چاہیے۔

لیکن آج کی مسلم دنیا پر چہروں فقیروں اور دنیانوی فکر رکھنے والے مختلف فرقوں اور گروہوں کا قبضہ ہے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ مسلم صوفیاء کی دنیا بہت ہی خود غرض دنیا ہے۔ (تصوف بالآخر انا کا سفر ہی تو ہے) ظاہر دار (صوفی نہایت ہی آمرانہ مزاج کا مالک ہوتا ہے) ایک ایسا سایہ، ایک ایسا ہولہ جو صرف اندھیرے میں ہی دیکھا جاسکتا ہے اور جو ہم بھی بن سکتے ہیں۔ لفظ پرستوں کی دنیا خشک، ہولناک اور بالکل بے جان ہے۔ ایک اپنی انا میں گم ہے تو دوسرا قرون وسطیٰ کی ذہنیت کا شکار ہے۔ دونوں ہی غلطی پر ہیں اور خطرناک حد تک نشے میں دھت ہیں۔

سادہ اور دنیاوی بد مستی کی تمثیل ہمیں دوسری ہی دنیا دکھاتی ہے۔ استعاروں کی متوازن دنیا، شاندار، بالغ اور بامعنی دنیا۔ یہ متنوع جہات کی دنیا ہے۔ تمثیل کا دو جہاتی مظہر کئی سطح پر اپنا اظہار کرتا ہے۔ ایک ایسی دنیا جہاں دنیاوی اقدار خیال کی آزادی کے ساتھ مل کر حسن اور تخلیقی

عہدیت کو پسند دیتی ہیں اور جہاں اسلام ایک ایسے کھلے نظام کے طور پر سامنے آتا ہے جس میں نون اور رنگا رنگ ہے۔ یہ اس فردوں بریں کا تصور ہے میں جس کی تلاش میں نکلتا تھا۔

اور مجھے خود وہ بے نکل ہی مختلف تھا۔ اکثر مسلمان سمجھتے ہیں کہ جنت ایک ایسا زمین کا ٹکڑا ہے جسے وہ نیک، غم کی دولت جمع کر کے خرید سکتے ہیں اور نیک اعمال یہ ہیں کہ شریعت کا دقیقہ نوری تصور رائج کیا جائے، فنون لطیفہ، ادب اور کچھر پر پابندی لگا دی جائے اور اسد کے ہم پر دوسروں کو قتل کیا جائے یا خود قتل ہو جائیں۔ اس مفروضہ دولت کا حصول ہی زندگی کا مقصد بن گیا ہے۔ پنچہ فردوں کا قرآنی تصور دنیاوی جہنم کا تصور بن کر رہ گیا ہے۔ یہ جہنم قتل و خوب ریزی، ریا کاری، سختی، سنسرشپ اور یوست زندگی کا مقام بن گیا ہے۔ شرانہی مقامات پر پہنچتا ہے جہاں کبر جاتا ہے کہ ”یہاں شر کا قلع قمع کر دیا گیا ہے۔“ اس سے زیادہ قرآن کی روح کے خلاف اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔

میری جستجو اور میرے سفر نے مجھے اس نتیجے پر پہنچایا کہ مسلمانوں کی جنت کوئی ایسا مقام یا منزل نہیں ہے جہاں ہم پہنچتے ہیں بلکہ وہ سفر کرنے کا طریقہ اور انداز ہے۔ جس طرح ہم زندہ رہتے ترک نہیں کر سکتے اسی طرح ہم اپنی جنت کی تلاش بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ لیکن یہ تلاش اپنے آپ کو اسرؤ تخلیق کرنے کا مسلسل عمل ہے۔ میں نے جو ناکام جنتیں دیکھیں وہ سب منزل پر پہنچنے کے عقیدے پر قائم تھیں۔ اس لیے لوگوں کے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں کہ وہ کسی بات پر شک نہ کریں اور آنکھیں بند کر کے ہر بات مان لیں۔ لیکن سفر اور تلاش و جستجو مستقل توجہ، گہرے مشاہدے اور شک کا تقاضہ کرتی ہے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ ہر لمحہ بدلتے منظر اور ماحول میں جو راستہ اختیار کیا گیا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں۔ اسی لیے راستے کے نقشے میں برابر ترمیم کی جاتی رہتی ہے۔ اسے حارت کے مطابق ڈھالا جاتا رہتا ہے پہلے جن کونوں کھدروں کی طرف توجہ نہیں کی گئی تھی ان پر توجہ دی جاتی ہے۔ قرآن کے طاقت ور استعاروں نے میرے سفر میں رہنمائی کی۔ انہوں نے ایسے چکر اور ایسے خیالات فراہم کیے جن کی روشنی میں میں نے اپنا سفر جاری رکھا۔ اس کے مطابق میں نے عمل کیا۔ ایسے استعارے جن کے دائرے میں میں نے غور و خوض کیا، ایسی تمشیں جنہیں میں نے سمجھنے اور ان سے معانی اخذ کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے مجھے نئی دنیا تحقیق کرنے کی بصیرت عطا کی۔ انہوں نے مجھے خبردار کیا ان چیزوں سے جو ہو سکتی ہیں اور اس کی امید دہائی کہ کیا ہوگا اور اگرچہ میں ناکام ہو گیا ہوں لیکن میرا سفر جاری ہے۔

ناکامی ہی ہمیں انسان بناتی ہے۔ اگر آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ آپ نے غلطی کی ہے اور آپ ناکام ہو گئے ہیں تو یہ احساس ہی نئی دنیا تخلیق کرنے کی بنیاد بن جائے گا۔ ۱۱ ستمبر ۲۰۰۱ء کے ایہ کے بعد مجھے FOSIS کے ایک پرانے دوست غیاث الدین صدیقی کا ٹیلی فون آیا۔ قریب بیس سال سے ہماری بات نہیں ہوئی تھی۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ غیاث الدین کلیم صدیقی کے ساتھ مسلم انسٹی ٹیوٹ میں ڈپٹی ڈائریکٹر کی حیثیت سے شامل ہو گیا تھا۔ دونوں صدیقی ایرانی انقلاب کے زبردست حامی تھے۔ جب کلیم صدیقی نے مجھ سے کہا تھا کہ تم ایران جا کر جمہوریت کے لیے کام کرو اور میرے انکار پر یہ کہہ کر مجھے انسٹی ٹیوٹ سے نکال دیا تھا کہ اگر پھر تم نے یہاں قدم رکھا تو تمہاری ٹانگیں توڑ دی جائیں گی تو غیاث الدین خاموشی سے کھڑا تھا شہ دیکھتا رہا تھا۔ ۱۹۹۶ء میں کلیم صدیقی کے انتقال کے بعد غیاث مسلم انسٹی ٹیوٹ کا ڈائریکٹر بن گیا تھا۔

”سنو“ اس نے کہا۔ ”پہلے ہمارے اختلافات تھے۔ مگر اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم غلطی پر تھے۔ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی۔“ پہلے غیاث الدین مجھے جھجکنے اور ہچکچانے والا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ کوئی بھی بات کرنے سے پہلے وہ ہچکچاتا تھا۔ مگر اب مجھے اس کے اندر جھجک معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ اس دن وہ بڑے اعتماد کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ ”ہم نے اپنے آپ کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ ہماری لفظ پرست، بنیاد پرست اور انقلابی تشریحات حق اور یقین کے برخود غلط اور متکبرانہ تصور پر قائم تھیں۔“ اس نے اعتراف کیا۔ اس کے بعد وہ کافی دیر خاموش رہا۔ میں نے کچھ کہنا چاہا مگر سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہوں۔ ”سنو“ غیاث الدین پھر بولا ”تم صحیح تھے۔ ہم اپنی اخلاقی برتری کے بہت دعوے کرتے تھے لیکن ہم غلط تھے۔ مسلم انسٹی ٹیوٹ میں تمہارے ساتھ جو ہوا اس کے لیے میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔“ اس طرح برسوں کا جھگڑا ختم ہو گیا۔

غیاث الدین بدل چکا تھا۔ کٹر پن، عدم رواداری اور اپنی اخلاقی برتری کا احساس جا چکا تھا۔ اب وہ مسکراتا بھی تھا اور ہنستا بھی خوب تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہاں دوستی کی حرارت اور انکساری تھی۔ یہ احساس موجود تھا کہ ہم سے شدید غلطی ہوئی ہے۔ غیاث الدین دوبارہ انسان بن گیا تھا۔ میں نے سوچا اگر آدھا موقع بھی ملے تو انسانیت دوبارہ اپنا آپ منواتی ہے۔ ہم لندن میں مسلم ہیری میج سنٹر کیننگٹن میں ایک ہفتے کی شام کو بیٹھے تھے۔ غیاث الدین نے کہا ”ہم مسلم امت کی رکیت سے استغنی نہیں دے سکتے۔ ہم ہمیشہ مسلم

برداری کا حصہ رہیں گے۔ ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر میں دنیا کے جلنے کا تماشا نہیں دیکھ سکتے۔ مسلم مقلد اور دانشور کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مستقبل کی مسلم تہذیب کی تخلیق کے لیے اپنی کوششیں تیز کر دیں۔ ایک قرآنی جنت، استخراج اور تنوع، حسن، تخیل، ہنر و زار اور آزادی جس کا بنیادی نظام ہو۔ اس نے مجھے رضامند کر لیا کہ میں مسلمانوں کے اس سرکل میں شامل ہو جاؤں جس کے ہر مہینے اجلاس ہوں گے اور جہاں اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں غور و فکر کیا جائے گا۔

مختلف لوگوں کے اس گروپ میں بہت سے پرانے دوست بھی تھے اور کچھ نوجوان دانشور اور اسکالر بھی تھے جو میرے دوست بن گئے۔ ہم دقیانوسی خیالات اور نعرہ بازی کے خلاف تھے۔ ہم سب میں انسان دوستی کا جذبہ مشترک تھا۔ اس تصور کی بنیادیں اسلامی تاریخ اور روایات میں گڑی ہوئی تھیں جہاں ادبی، فنی، سائنسی اور اخلاقی فکر کا سرچشمہ باغ اور جنت کا مرکزی استعارہ تھا۔ ہم موجودہ زمانے کے حالات کی روشنی میں قرآن کی نئی تفسیر اور تعبیر کرنا چاہتے تھے۔ ہر مہینے اس موضوع پر گرم بحث ہوتی کہ قرآن نے جنت کا جو تصور پیش کیا ہے اس کی بنیاد پر نئی مسلم تہذیب کی تشکیل کیسے کی جاسکتی ہے۔ اس تہذیب میں نظام حکومت کیا ہوگا؟ ثقافتی رنگارنگی اور لسانی اور علاقائی خود مختاری کی ضمانت کیسے دی جائے گی؟ اس فردوس نما تہذیب میں صحیح معنی میں آزادی فکر کو فروغ دیا جائے گا۔ اس تہذیب میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا اشاکل اور مواد کیا ہوگا؟ اس وقت جب مسلم دنیا آمریت اور فکری انتشار میں گھری ہوئی ہے ہم یہاں سے وہاں کیسے جائیں گے جہاں مستند ثقافتی اور نامیاتی کثرت پسندی موجود ہوگی۔ ہم عبوری دور سے کیسے گزریں گے؟ یہ نئے سوالات نہیں تھے صرف ان پر غور کرنے کا انداز نیا تھا۔

پچھلی گرمیوں میں ایک اتوار کو حسب عادت میں اخباروں کے مطالعے میں مصروف تھا کہ میری نظر تہران یونیورسٹی میں تاریخ کے لیکچرر ہاشم آغا جری کی خبر پر پڑی۔ وہ عراق ایران جنگ میں اپنی ایک ٹانگ گنوا چکے تھے۔ انہوں نے ایک تقریر میں کہا کہ آنکھیں بند کر کے ملاؤں کی تقلید کرنے کے بجائے ہر نسل کو اسلام کی اپنی تشریح کرنی چاہیے۔ یہ وہ دلیل تھی جو میں نے پچیس سال پہلے اپنی کتاب The Future of Muslim Civilisation میں پیش کی تھی۔ آغا جری کے اس بیان کی بنا پر ان پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا تھا اور انہیں موت کی سزا سنائی گئی

تھی۔ ایک اور خبر یہ تھی کہ ناٹجیر یا کی ریاست کتسینا میں شرعی عدالت نے ایک مسلمان عورت صنفہ حسینی کو سنگ سار کرنے کی سزا کے خلاف اپیل منظور کر لی تھی۔ اسے ایک اور عدالت نے بدکاری کے جرم میں سنگ سار کرنے کی سزا سنائی تھی۔ وہ سزا اس لیے منسوخ کر دی گئی کہ یہی جرم ناٹجیر یا میں شرعی قانون نافذ ہونے سے پہلے سرزد ہوا تھا۔ لیکن ایک اور شرعی عدالت نے ایک عورت امینہ لاوال کو اس وجہ سے سنگ سار کرنے کی سزا سنائی کہ اس نے اقرار کر لیا تھا کہ اس کا بچہ طلاق کے بعد پیدا ہوا۔

میں نے مطالعہ کے کمرے میں گھومنا شروع کر دیا۔ میں ان پریشان کن خبروں سے توجہ ہٹانا چاہتا تھا۔ ایک الماری میں مجھے The Best of Dorothy Parker کتاب نظر آئی۔ کتاب میں ہیلن اسمتھسن کی خوبصورت ڈرائنگز تھیں۔ اس کا سلور کلر کا سرورق بہت ہی دلکش تھا جس میں مین ہٹن کے آسمان کا سایہ سا تھا اور اس آسمان میں بہت چیزیں اڑ رہی تھیں۔ کہیں ٹوپی اور ہیٹ اڑ رہے تھے تو کہیں آرام کرسی۔ کہیں دستانے اڑ رہے تھے تو کہیں نازک سے جوتے۔ ایک چائے دانی بھی اڑ رہی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی اس میں دو نشستوں والا دوسری جنگ عظیم میں کام آنے والا ہوائی جہاز بھی تھا جو سیدھا ایک اسکاٹی اسکرپر کی طرف جا رہا تھا۔ میں باغیچے میں گیا اور ایک مضمون A Telephone Call پڑھنے لگا۔ اسی وقت میرل کا فون آیا اور اس دن کا پہلا سوال کیا ”اب ہم کیا کریں گے؟“

میں نے جواب دیا ”ہم وہی کریں گے جو اب تک کرتے رہے ہیں۔ ہنسوا اور جدوجہد کرتے رہو اور حسب معمول ہماری جنگ کتابوں کے ذریعہ ہی ہوگی۔“

میرل نے کہا ”اور میرا خیال ہے ہمیں داڑھی منڈھنے لوگوں کا ایک اور گروہ تلاش کرنا پڑے گا۔“ میں جواب دینے ہی والا تھا کہ دروازے کی گھنٹی بجی۔

میں نے دروازہ کھولا تو دو نوجوان کھڑے تھے۔ ایک تو داڑھی کے بغیر تھا دوسرے کے داڑھی تھی مگر وہ بھی غور سے دیکھنے پر ہی نظر آتی تھی۔ سلام علیکم انہوں نے کہا۔ میں انہیں باغیچے میں لے گیا۔ میں انہیں جانتا تھا۔ دبلا پتلا خوبصورت سا احسان مسعود جو تیس پینتیس سال کا ہوگا میری طرح کچھ عرصے صحافی رہا تھا۔ جن دنوں وہ برطانوی مسلم نوجوانوں کے اخبار کیونیز کا نیوز ایڈیٹر تھا اس وقت اس سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد وہ رسالہ نیچر میں سائنس رپورٹر بن گیا تھا۔ اس کے بعد وہ نیو سائنسٹ رسالے میں چلا گیا تھا۔ اس

کے ساتھ جو صاحب آئے تھے وہ تھے شمیم میاں۔ بھاری بھرکم شمیم میاں کے قہقہے زبردست ہوتے تھے۔ جون ۲۰۰۲ء میں جو نسلی فسادات پھوٹ پڑے تھے ان دنوں اولڈ ہم کی سڑکوں پر اس سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ وہ اولڈ دھم کالج میں سوشیا لوجی پڑھاتے تھے اور ڈاکٹریٹ کی تیاری بھی کر رہے تھے۔ ہم تینوں باغیچے میں بیٹھے چائے اور سموسوں کے مزے لیتے رہے اور باتیں کرتے رہے۔

”ضیا بھائی“ جب ہماری گپ شپ لمبی ہو گئی تو شمیم بولے ”ہم آپ سے مدد لینے آئے ہیں۔“

”مدد؟ کیسی مدد؟“ میں نے ظاہر کیا جیسے مجھے اس پر حیرت ہوئی ہے۔

”مسلمانوں کو بدلے کے لیے۔“ احسان فوراً بول پڑا۔

میں نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر ان کے چہروں کو دیکھا۔ وہاں وہی جذبہ کی شدت، ایثار، تفکر، الجھن اور وہ تمام توقعات نظر آرہی تھیں جو میں اپنی جوانی میں اپنے دل میں لیے پھرتا تھا۔

گویا اب پھر سفر شروع ہو گیا؟ میں نے سوچا۔ میں اپنے استعاروں کے سہارے زندہ رہنے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتا اور ایک بار پھر نئے اور پرانے دوستوں کے ساتھ میں نئے سفر پر روانہ ہو گیا۔

مگر یہ ایک اور کہانی ہے۔

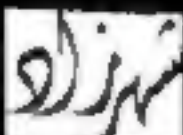

تقریباً سب مذاہب نے اس کو جنت کا تصور دیا ہے۔ حقیقی اس دنیا کے بعد ایک ایسی جگہ تصور کیا جہاں
اسے ہر طرح کا عیش و آرام میسر ہوگا اور اس دنیا کے سارے دکھ اور کشتی پیچھے رہ جائیں گی۔ اسلام نے
جنت کا جو تصور قرآن میں پیش کیا ہے وہ ایک تو بہت مفصل ہے دوسرے وہ بہت عکرماء کے ساتھ پڑھنے
والے کے سامنے آتا ہے۔ چنانچہ ہر مسلمان کے دل میں عزم بھر یہ خواہش رہتی ہے کہ مرنے کے بعد
اسے جنت نصیب ہو۔ ایک روایت سے اس امر کا اشارہ ملتا ہے کہ ایک مسلمان چاہے اس سے زندگی میں
کتنے کام ہی زیادہ کیے ہوں، لیکن اگر وہ ایمان لائے کے بعد ہاں آخر جنت میں ہی جائے گا۔

شیخ، الدین سرور جنت کی عطا کی گئی چیزوں کی مثال دے کر کہے، اور ان کے رخصت ہو رہے ہوں نے سلام کی کارکردگیوں کا بہت قریب سے مطالعہ کیا اور اسے تجربے سے یہ دیکھا کہ سما، باب، عتیق اپنے روضوں میں کتنے، لاکھ، کتنے بے حس اور بے اہم ہو چکے ہیں۔ وہ اپنے کاروبار میں کے ہمارے میں مٹی سستی، کتنی بے پروائی اور کتنی بالائی کا محبت دے چکے ہیں۔

یہ ضیاء الدین سردار کی انگریزی کی کتاب ہے۔ Desperately Seeking Paradise کا ترجمہ ہے۔ جو تین سال ہوئے لندن کے شائع ہونے والی تھی۔ ضیاء الدین سردار (پیدائش ۱۹۵۱ء) لندن میں ایک مذہبی و علمی عالم ہیں جو اسلام کے مستقبل پر دو علمی سیمیناروں کی کچھ کتابوں سے متعلق موضوعات پر لکھتے رہتے ہیں۔ ان کے کالم اتوار کو شائع ہونے والے برطانوی اخبار The Observer میں، نیز ایک دوسرے بڑے ماہنامہ روزہ New Statesman میں چھپتے ہیں۔ اس وقت وہ نئی یونیورسٹی لندن میں ایک وزٹنگ پروفیسر ہیں اور اسلام، سائنس، پالیسی، ثقافتی امور اور ان سے وابستہ موضوعات پر پالیسی سے زیادہ تقابلی نتائج کر رہے ہیں۔ انہیں ۲۰۰۵ء میں یونیورسٹی آف ایسٹ لندن کے آئس آف ریسرچ اور ایسٹری جی وی میں۔ وہ رسالے Futures کے مدیر ہیں اور ایک اور رسالے Third Text میں بھی وہ دوسروں کے ساتھ مل کر ادارت کا کام کرتے ہیں۔

ISSN: 978-969-568-024-7

Pak Rs: 240/-